

[illegible]

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કોપીરાઇટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૨૨૪૩૦ કિંમત ૩૦૦૦.

ગ્રંથનામ સુહિ૨૩૦ ૨૧૧

વર્ગિક

ધાર્મિક તેમજ તત્ત્વજ્ઞાનના વિષયો અર્થગુ' પુસ્તક.

સૃષ્ટિનું જ્ઞાન.

લેખક :-

શ્રી. દયારામ બેચરભાઈ ભટ્ટ

અમદાવાદ.

કિંમત રૂ. ૩—૦—૦

પ્રકાશક :-

દયારામ ખેચરભાઈ ભટ્ટ

રાયપુર, મહેરીવાડ, હવેલીની ખડખી,

અમદાવાદ.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ પ્રકાશક
અમદાવાદ
ગુજરાત કોપીરાઈટ-સંગ્રહ
૨૨૪૩૦

આવૃત્તિ ૧ લી.

]

ભા ૬૫૬
સંવત ૧૯૯૬.

[

પ્રત, ૧૦૦૦

મુદ્રક :-

મગનલાલ મનસુખરામ પુરોહિત

પુરોહિત પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ,

બીહાંટા રોડ-અમદાવાદ.

* શ્રી મહાકાળી *

ગામ સોનારકામાં શ્રી. દયારામ બેચરભાઈ ભટ્ટના શુભ હસ્તે
પદ્મરાવેલાં શ્રી કાળકાળની પ્રતિમા.

અર્પણ પત્રિકા

શાન્ત, નમ્ર અને વિનયની મૂર્તિ
સમા પૂજ્ય પિતાશ્રીના સ્વર્ગીય
અમર આત્માને આ સૃષ્ટિ-
જ્ઞાનનું પુસ્તક નમ્ર ભાવે
અર્પણ કરું છું.

દયારામ.

નિવેદન.

પ્રિય વાંચકો,

આ પુસ્તકમાં નીતિ તથા બોધ વિષયક સિદ્ધાન્તોની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. નીતિના ધણા સિદ્ધાન્તો છે. દરેક સિદ્ધાન્તનું સંપૂર્ણ વિવરણ કરવા જોડશે વિદ્વાનો હું અભ્યાસી નથી અને તેથી આ સિદ્ધાન્તો રજૂ કરવામાં કંઈ નવું ઉત્પન્ન કરવાનો હું ડોળ પણ કરતો નથી. આ પુસ્તકમાં એવી વાતો છે કે જે આપણે આપણા હંમેશના વ્યવહારમાં અનુભવીએ છીએ અને સમજીએ છીએ.

હું વાચક વર્ગને વિનંતિ કરું છું, કે તેમને પોતાને જેવી અંતરની લાગણી થાય અને મનુષ્ય જાતિના બધા માટે જેવા વિચાર આવે તે પ્રમાણે વર્તવાનો નિર્ણય કરવો. નીતિ એ ધર્મની પરિચારિકા છે. દરેક ધર્મ નીતિ ઉપર રચાયેલો છે. નીતિના સઘળા સિદ્ધાન્તો જગતના સર્વ ધર્મમાં જેવામાં આવે છે. જગતના ધર્મની બાબતોમાં દૃઢ અને પૂર્ણ થવાને માટે આપણે આપણું જીવન મજબૂત અને નીતિના ધોરણ ઉપર રચવું જોઈએ. આપણે દરેકે આપણા જીવનમાં નીતિની જરૂરીયાત અને ઉપયોગ સ્વીકારવો જોઈએ.

આ ધોર કળિયુગના સમયમાં વર્ણાશ્રમ ધર્મ પાળતા સર્વ મનુષ્યોમાંથી ધર્મભાવના દિવસે દિવસે ઘટતી જાય છે. ધણા મનુષ્યોને ધર્મ શું વસ્તુ છે, તેનું પણ પુરું જ્ઞાન હોતું નથી. આ કારણને લઈને આ પુસ્તક બહાર પાડવાનું મારા અંતરમાં લાંબા સમયથી મંથન ચાલ્યા કરતું હતું. મહાશક્તિ, બ્રહ્મ સ્વરૂપી ભગવતી દેવીના કૃપાબળ વડે સમસ્ત વિશ્વતંત્ર નિયમિત ચાલી રહેલું છે,

જે તત્ત્વરૂપને અખંડાનંદ અનુભવે છે, તેવી પરાશક્તિ, ચિત્તશક્તિ, જ્ઞાનશક્તિ, ક્રિયાશક્તિ, ભૂવનેશ્વરી, મહામંત્રદાયિની, મહાદેવી, જગદંબાની પ્રેરણાથી મારા ચાલી રહેલા મંથનને વેગ મળ્યો.

આ પુસ્તક સરળ ભાષામાં લખવા મેં મારાથી બનતો પ્રયાસ કર્યો છે. હું આશા રાખું છું કે આ વાંચવાથી ધણીને હંમેશનો લાભ થશે. દરેક સિદ્ધાંતને માત્ર વાંચી જવા કરતાં તે દરેકની ઉપર થોડી પળ મનન કરવાથી વધુ લાભ થશે. હું વાચકોને વિનંતિ કરું છું કે તેમણે દરેક સિદ્ધાંતને એક પછી એક લઈ તેના ઉંડાણમાં ઉતરી, તેનું સતત ચિંતન કરી, તેને જીવનમાં ઉતારવા પ્રયત્ન કરવો.

દરેક પોતાના હૃદયને શુદ્ધ અને પવિત્ર રાખવું અને જીવનના અણુધારેલા સંજોગોનાં તોફાન અને મોજાંબોની સામે દ્રઢતાથી ઉભા રહેવા ધર્મ અને નીતિની ઢાલ રાખવી.

સર્વ પદાર્થોનું પરમ કારણ અભ્યાસ છે. અભ્યાસ વિના માણસનો પ્રયત્નયોગ પણ નાશ પામે છે. અભ્યાસ વડે ચિત્ત સ્થિર થાય છે. અભ્યાસ વડે પ્રાણનો નિરોધ થાય છે. અભ્યાસ વડે પરમાનંદ મળે છે. અભ્યાસ વડે જ આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. માટે તમે અભ્યાસી બનો.

અનંત પૂણ્યકર્મોના પ્રભાવથી પ્રાર્થ થએલો મનુષ્યાદેહ માત્ર વિષયસેવનમાં વ્યર્થ ગુમાવી નાંખવો એ અનુચિત છે. વીર્યવાન અને બુદ્ધિમાન અધિકારી જનોએ પોતાની બુદ્ધિને પ્રકાશિત કરવા માટે પોતાની પ્રકૃતિ સ્થિતિને અનુકૂળ આવે એવી રીતે યોગવિદ્યાનું અવશ્ય અનુષ્ઠાન કરવામાં તત્પર રહેવું જોઈએ.

જેઓ શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રયત્ન કરે છે તેઓનાં સર્વ વિધ્નો નાશ પામે છે, અને સર્વત્ર પરમ શાન્તિ રજપાય છે. પરમ શાન્તિથી

તેઓનાં દિવ્યશક્તિ ખુલ્લાં થાય છે. માટે સાચા અભ્યાસી બનવા તપ કરેા.

આ સંસારસમુદ્ર મહા ગહન છે. એમાં જે તોફાન અને પવન લાગે છે, તે એવા તો અસાધ્ય છે, કે તેમાંથી સહિસલામત આવેલાં થોડાં વહાણુ કાઢની દૃષ્ટિએ આવે છે. એવા મહાત્માઓનાં જીવન એ તો મહાન અનુભવની ખાણ છે. એમનાં વર્તન, તથા શિક્ષણુ ભવસાગર તરવામાં મદદરૂપ બને છે.

મનુષ્યનાં સાચાં લક્ષણુ સત્ય, દયા, પવિત્રતા, સહનશીલતા, યોગાયોગનો વિવેક, મનોનિમ્બ, ઇન્દ્રિય નિમ્બ, અહિંસા, અભય, જ્ઞાન, યથોચિત તપ, સરળતા, સંતોષ, સેવા, પ્રવૃત્તિ કર્મમાંથી નિવૃત્તિ; એ સધળાં મનુષ્યોની નિષ્ફળ જતી ક્રિયાઓને પકડી રાખે છે. ઉપર બતાવેલા ધર્મોનું પાલન કરવું, એ મનુષ્યોનો સાધારણુ ધર્મ કહેવાય. જેનું આચરણુ કરવાથી અંતરાત્મા પ્રસન્ન થાય છે.

આ પુસ્તકમાં રચૂલ જીવના સંવાદ, યુગનાં પ્રમાણુ, બ્રાહ્મણના ધર્મો, તપનો મહિમા, દેવતાઓની દેવપુરીનું વર્ણન ઇત્યાદિ શ્રી જગદંબાની કૃપાથી મારી અદ્વૈતબુદ્ધિ અને અભ્યાસાનુસાર કર્યું છે.

આ પુસ્તકની બાષામાં સરળતા લાવવા અને બાષા શુદ્ધિ ખટે બાધશ્રી સોમાબાઈ મોતીબાઈ પટેલે જે ઉપયોગી મદદ કરી છે તે બદલ તેમનો આભાર માનું છું.

આ પુસ્તકમાં વાચકને કંઈ ત્રુટી જણાય તો ક્ષમા અર્થે એવી આશા છે.

દરેક જીવોનું કલ્યાણુ થાવ એવી પ્રાર્થના છે.

અનુક્રમણિકા

<u>અધ્યાય</u>	<u>વિષય</u>	<u>પૃષ્ઠ</u>
અધ્યાય ૧ લો	જીવ તથા સ્થૂલદેહ	૧
અધ્યાય ૨ નો	ઇન્દ્રિય વિજય અને યુગનું પ્રમાણ	૧૫
અધ્યાય ૩ નો	યુગનું મહાત્મ્ય	૨૧
અધ્યાય ૪ થો	ધર્મચર્યા	૨૬
અધ્યાય ૫ મો	આત્માની યોગબ	૪૧
અધ્યાય ૬ ઠો	ભક્તિયોગ અને અધુરા યોગનું ફળ	૪૬
અધ્યાય ૭ મો	બ્રહ્મકર્મ અને કર્મત્યાગનું ફળ	૫૫
અધ્યાય ૮ મો	} સર્વવ્યાપકતા અવતાર રહસ્ય	૫૬
અધ્યાય ૯ મો		૬૬
અધ્યાય ૧૦ મો	સ્વર્ગ વિષય	૭૩
અધ્યાય ૧૧ મો	સ્વર્ગ વિષય અને ધર્મચર્યા	૮૧
અધ્યાય ૧૨ મો	તપસ્વી જીવન	૧૨૬
અધ્યાય ૧૩ મો	ધર્મનું મૂળ	૧૪૩
અધ્યાય ૧૪ મો	ધર્મકર્મ ચર્યા	૧૪૭
અધ્યાય ૧૫ મો	ધર્મચર્યા	૧૫૧
અધ્યાય ૧૬ મો	બ્રહ્મક્ષેત્ર વિષય	૧૬૪

અધ્યાય ૧૬ મો	યોગ વિષય	૧૮૦
અધ્યાય ૧૭ મો	સાચો ગૃહસ્થાશ્રમ	૧૬૬
અધ્યાય ૧૮ મો	સાચો યુગ કળિયુગ	૨૦૮
અધ્યાય ૧૯ મો	કળિયુગની માયાવી અસર	૨૨૬
અધ્યાય ૨૦ મો	પ્રભુ લીલા	૨૬૦
અધ્યાય ૨૧ મો	વાસના	૨૭૬
અધ્યાય ૨૨ મો	જ્યાં વાસના ત્યાં મુકામ	૨૬૩
અધ્યાય ૨૩ મો	ચોરાસી લક્ષ યોનિ અને સત્યજ્ઞાન	૨૬૮
અધ્યાય ૨૪ મો	યોનિની સર્વવ્યાપકતા	૩૧૫
અધ્યાય ૨૫ મો	ત્રિકાળ સંધ્યા રહસ્ય અને તપાચરણ	૩૪૦

આ પુસ્તકના કર્તા

શ્રી. દયારામ બેચરભાઈ ભટ્ટ.

સોનારડાવાળા.

..

હાલ અમદાવાદ

અધ્યાય ૧ લો.

જીવ તથા સ્થૂત દેહ.

જીવ:—હે ભાઈ! આપણુ બંને જણા, ખુદ મિત્ર થઈને આજસુધી રહેલા છીએ. એ મિત્રતાને છોડી, હું ચાલ્યો જાઉં છું. કારણ કે તું જડ છે અને હું ચૈતન્યરૂપ છું. મારે હજી ઘણાં કામો કરવાનાં છે, માટે હું તારાથી જુદો પડી જાઉં છું. મિત્રતાનો ત્યાગ કરતાં મારા મનને બહુજ ખેદ થાય છે, પણ ‘હું’ શું કરે ‘હું’ તો લાચાર છું. કારણ કે ‘તું’ રથરૂપ છે. ‘હું’ અંદર પ્રેમનારો છું. રથ જાણું થઈ ગયેલો મારા જોવામાં આવે છે. માટે કયી જગા પર એ રથ ભાગી પડશે, એ રથ રસ્તામાં, દવાખાનામાં, ઘરમાં, વનમાં, જાજર કે કોઈ અન્ય વાસના-ભવનમાં ભાગશે, તો મારે ભૂતયોનીમાં દાખલ થઈ લોકોને વળગી હેરાન કરી મારે મારી અધુરી વાસના પૂર્ણ કરવી પડે, તે કરતાં તારો ત્યાગ કરવો એ અતિ ઉત્તમ છે. આ સ્થૂત શરીર રથરૂપ છે. તે જાણું થયું છે. જેથી આમ તેમ ચાલી શકે તેમ નથી, માટે મારે તારી મિત્રતા છોડવી પડે છે.

સ્થૂલ:—હે જીવ ભાઈ, તમે મારા મિત્ર છો. તમે જેમ દેવના આશ્રય નીચે છો, તેમ હું પણ છું. હું પાંચભૂતનો બનેલો છું. મારે પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય અને પાંચ કર્મેન્દ્રિય છે. તે હરેક પર એક એક દેવ મારું રક્ષણ કરે છે, મારા પર એ બધા દેવો પ્રસન્ન છે. હું તેઓના આશ્રય તળે રક્ષાયેલો છું. જેથી ‘હું’ જૂઠું નહિ બોલું. આપણે બન્ને સાચી મિત્રતાની ગાંઠથી બંધાયેલા છીએ, માટે મારા મિત્રપણાના હકથી ‘હું’ આપને એ બોલ કહું તે ધીરજ ધારણ કરી સાંભળો. જો આપ મારે લીધે દુઃખી થતા હો ! તો શાન્તિ રાખો. આપ દુઃખી થઈ જવા માગો છો, તેમાં દોષ મારો છે કે આપનો, તેનો વિચાર કરો. આપે આ સ્થૂલ દેહે અનેક ભોજો ભોગવી મારી અધોગતિ કરી નાખી છે. હજી આપનું આગેવાન મન, રોગગ્રસ્ત શરીરે, ભોગવિલાસ કરવા, વલખાં મારી રહ્યું છે, પણ એવા દેહે આપને એ ભોગ મળતા નથી. જેથી આપ મને દોષિત ઠરાવો છો. ખરી રીતે જોતાં આપજ દોષિત છો, કારણ કે આપેજ મારું ઘર જીર્ણ કરી નાખ્યું છે. આપના આવતા પહેલાં એ દેવમંદિર જેવું પવિત્ર હતું. આપના આવતા પહેલાં પાંચ માસ અગાઉ આ ઘર તૈયાર કરી રાખેલું તેમાં આવી આપે વાસ કર્યો. એ પવિત્ર ધામમાં આપ પરમાત્મા સાથે કોલકરાર કરી કેવી ગમ્મત કરતા હતા તે શું ‘અમે’ જાણતા ન હતા ? આ ઘરમાં કોલકરાર કર્યા પછીથી સૂક્ષ્મરૂપી જીવ પરમાત્માથી જુદા પડ્યા છો. પિંજરામાંથી બહાર આવતાં વેંતજ જગતની હવા લાગતાંની સાથેજ

આપે કરેલા કોણકરારનો ભંગ કરવા ખૂબ ઘાંટા પાડી કહેવા લાગ્યા કે “ હું અહીં તું તહીં.” આ રીતે અન્યને હેરાન કરી અનેક લોગવિલાસ લોગવી અમને દોષિત ઠરાવો છો, તે અમે શી રીતે સહન કરીએ.

જીવ:—હે સ્થૂલ ! તારો બધા દરવાજા બગડી ગયા છે. ગુદા દરવાજાનાં બારણાં વીંટાં પડી ગયાં છે. તેથી અન્ન પાણી કબજે રહી શકતું નથી. નેત્ર દરવાજા ધાર્યું કામ આપતા નથી. કર્ણદ્વાર પણ બંધ થઈ ગયાં છે. જેથી અમે જોઈ કે સાંભળી શકતા નથી. મુખદ્વાર તો ખુલ્લું જ છે. પણ વ્યાધિથી ગળું ઝલ્લાઈ ગયું છે, તેથી મિષ્ટાન્નની મઝા માણી શકાતી નથી. તો પછી મને શાન્તિ શી રીતે વળે ? માટે તમારાથી જુદા પડવામાં જ મને સુખ છે.

સ્થૂલ:—હે ભાઈ જીવ ! તારી બુદ્ધિ ક્યાં ગઈ છે ? તારી સત્કર્મ અને અસત્કર્મ રૂપી કમાણી એટલે પાપ અને પુણ્ય સાથે આવશે. કરેલી કમાણી પ્રમાણે જ સુખ દુઃખ મલે છે. જો સારી કમાણી કરશે તો યોગ્ય સ્થાન પ્રાપ્ત થશે, અને જો નઠારી કમાણી કરશે તો અયોગ્ય સ્થાન મળશે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, ‘ જેવું વાવશે તેવું લણશે. ’ સાચી કમાણી કરવી એ આપણા હાથની વાત છે. મારે તમારી શી ગરજ છે કે હું તમને સમજાવવા આટલી બધી તસ્દી લઉં ? મારે અને તમારે બીજો કોઈ જાતનો સંબંધ નથી, કારણ કે આ ઘરના અમે પાંચ ભાગીદાર છીએ. અમે અમારો હિસ્સો સરખે ભાગે

વહેંચી લઈશું, અને પછી જુદાં જુદાં તરવોમાં બળી જઈશું. પણ તમે તો માત્ર એકલાજ છો, જેથી મારે આપની આટલી બધી ચિંતા કરવી પડે છે. આપ તો સ્વાર્થી છો. આપે મને ઘણું જ દુઃખ દીધું છે છતાં હું આપનું સદા હિત ચાહવા તત્પર છું. આપ મને કબૂત આપો છો અને એ ઉપરાંત આપ મારા રથનોજ વાંક કાઢો છો, એ કેવળ આપનીજ અજ્ઞાનતા છે. જેથી આપ દુઃખી છો.

જીવ:—અલ્યા સ્થૂલ મિત્ર ! તું જતાં જતાં મને મહેણાં શા માટે મારે છે? મેં તને જે કાંઈ દુઃખ દીધું હોય તે બધું મને બતાવ. કારણ કે હું તે જાણતો નથી.

સ્થૂલ :—મિત્ર ! તારા માટે તો મુખદ્વારમાં બગીચા સેવાભાવી મજૂર બેસાડ્યા છે. તે સેવાનું કામ કરી રહ્યા છે. તને જે જે વસ્તુની જરૂર હોય છે, તે તે વસ્તુઓ મનરૂપી મોઢો મુનીમ ખરીદ કરીને રસનાની પરવાનગીથી મોકલાવે છે. જેમ જેમ ભોગવિલાસ વધતા ગયા તેમ તેમ તમે આનંદ સાગરમાં ફૂદકા મારી મસ્ત બનતા ગયા. આપની મસ્તીની મઝાના ઉપભોગમાંજ આપ રમ્યા પચ્યા રહેવા લાગ્યા. જેથી આપના સેવાભાવી નોકરોના વિતર્કોની દૃઢ બરી કથાઓ સાંભળી તેમની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવાનો તો તમને ખ્યાલજ ક્યાંથી આવે? આપની બેદરકારીનાં કડવાં ફળ આપનેજ ચાખવાં પડે છે અને પડશે. ભોગવિલાસની સામગ્રીથી (સ્થૂલ) ધરનો

નાશ આપ કરી રહ્યા છે. એ ઘર ક્યારે અને ક્યાં ભાગશે તેનો આપે કદાપિ નિશ્ચિંત મને વિચાર કર્યો છે? મારા પર તમે અનેક અપકારો કર્યા છે. તે હું કહેવા નથી માગતો છતાં આપ મારોજ દોષ કાઢો છો.

જીવ:—રે ભાઈ! મેં તારા પર જે અપકારો કે અવગુણો કર્યા છે તે મને ખતાવ.

સ્થૂલ:—ભાઈ જરા ધીરેથી સાંભળ. તારી કેટલી ભૂલો છે, તે હું તને કહું છું. જ્યારે પંચભૂતનું સહિયાર પીંડરૂપી ઉદરમાં ઘર બનાવી, તેની અંદર બે માસ સુધીમાં સર્વે જાતનાં સાધનો ગોઠવી તૈયાર કર્યાં, ત્યારે તમે પ્રહારૂપી પધાર્યા. તે વખતની આપની પવિત્રતાનું વર્ણન થઈ શકે તેમ નથી. ત્યાં આપે બે માસ સુધી પરમાત્મા સાથે કોલકરાર કર્યા. પછી ઈશ્વરે આપના ઉપર વિશ્વાસ રાખી, જેમ કોઈ શેઠ પોતાના દીકરા તથા મુનીમને વહાણમાં માલ ભરી પરદેશ કમાણી કરવા તથા જીવના જોખમે સાફસ કરી મોકલે છે, તેમ આપને પ્રહારમાંથી જીવ બનાવી જગતરૂપી નગરીમાં વેપારી તરીકે બહાર કર્યા. પ્રથમ તો ત્યાંના લોકોએ આપની અનહદ સેવા ઉઠાવી, આપને ઉછેરવા માંડ્યા. સંસારના માયાવી પવનોની આપના ઉપર ધીમે ધીમે ભડુઈ અસર થવા લાગી. ધીમે ધીમે આપની માયાવી સંપત્તિની વૃદ્ધિની સાથે રેહની પણ વૃદ્ધિ થવા લાગી. (પરમાત્મા) શેઠીઆએ જે જાતની કમાણી કરવા મોકલ્યા હતા તેને ભૂલી આપે

અવળી કમાણી કરવા માંડી. માયાવી સંપત્તિ જેમ જેમ વધતી ગઈ તેમ તેમ આપ (ઈશ્વરને) શેઠને વિસરતા ગયા અને મને પણ દુઃખ દેવા લાગ્યા.

જીવ:—અલ્યા સ્થૂલ મિત્ર ! મેં તને શું શું દુઃખ દીધું તે કૃપા કરીને જણાવ.

સ્થૂલ:—હે મિત્ર જીવ ! હજી તું મારી મિત્રતા છોડતો નથી, ત્યાં સુધી હું તને મિત્રતાના હક્કથી જે કંઈ કહું તે થોડું છે. પાછળથી તને તારી ભૂલો માટે પશ્ચાતાપ થાય એ યોગ્ય નહિ. ભતૃહરિ રાજાને રાણી પિંગલાના પ્રેમના અંધ વિશ્વાસમાં પોતાના નાનાભાઈ વિક્રમને તજવો પડ્યો, પણ પાછળથી રાણીના અયોગ્ય વર્તનની રાજાને ખબર પડતાં ભાઈની સાથે કરેલા અયોગ્ય વર્તન માટે પશ્ચાતાપ થયો અને ભેખ ધારણ કરી પુરણ પઢને પામ્યા. ભુંડો ભુંડાઈ છોડે નહિ. એ કહેવત મુજબ તે મને અનેક ઘણું દુઃખ દીધું છે, તે હું તને કહેવા નથી માગતો. પણ તું આ ઘર છોડીને કંઈ જાતિના નવા ઘરની તૈયારી કરી રહ્યો છે તે તું મને કૃપા કરી જણાવ.

જીવ:—મેં તને દુઃખ દીધું છે અને તારી મિત્રતા છોડવા પણ તૈયાર થયો છું, છતાં તું મને અણીના સમયે પણ શિખામણજ આપ્યા કરે છે, એ તારી ભલાઈ છે. તારું દુઃખ તું કહેતો નથી, ને મારા નવા ઘરની પણ તું ચિંતા કર્યા જ કરે છે. તું સાચો પરમાર્થી મિત્ર છે, માટે મારી ખાનગી વાતો તને કહેવામાં ઠેકાં જાતને.

વાંધો નથી. મારી ખાનગી વાતોનો સાર એ છે કે મારામાં તારી મિત્રતાનો કે ઘરનો ત્યાગ કરવાની શક્તિ નથી. માટે તેં જે જે ઉન્નતિના માર્ગો ખતાવ્યા છે, તે મદદ તારો આભાર મારી મારી લાગ્યારી જાહેર કરું છું. તેં કરેલા બધા બોધપાઠ હવે મારે કશા કામના નથી રહ્યા.

સ્થૂલ:—મારા પર તને વિશ્વાસ આવતો હોય તો હું તને એક હિમાલયમાં વસતા ગુરુ શિષ્યના સંવાદનું દ્રષ્ટાંત આપું છું, તે તું ધ્યાનથી સાંભળ.

પવિત્ર હિમાલયની એક ગુફામાં એક યોગી પોતાના શિષ્ય સાથે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. તેવામાં સાયંકાલ થવા આવ્યો. દૂર દૂર સિંહની ગર્જના થવા લાગી. ગર્જનાથી શિષ્ય ગભરાવા લાગ્યો. ગુરુએ શિષ્યને ધીરજ આપી અને કહ્યું કે, અહીં કોઈ જાતના ભયનું સ્થાન નથી. માટે હે વત્સ! તું શાન્ત થા અને સાંભળ. હે વત્સ ! એ સિંહગર્જના આપણને મિથ્યાવાદમાંથી મુક્ત કરી ઈશ્વરયોગ કરવા સૂચન કરી રહી છે. એ સિંહ પોતાની સ્વાભાવિક કૂરતાનો ત્યાગ કરી સર્વ પ્રાણી તરફ સમ-ભાવના રાખી આશ્રમનું રક્ષણ કરે છે. ગર્જનાનું બીજું કારણ એ છે કે સાયંકાલ થવાથી તે પોતાના સ્વસ્થાન પર જતો હશે. આમ વાર્તાવિનોદ ચાલતો હતો એવામાં એ વનકેસરી પૂંછડી હલાવતો, ગેલ કરતો પર્ણકુટી નજીક આવી ઉભો રહ્યો. યોગીએ તેને પંપાળ્યો અને કહ્યું, બેટા ! આજથી આ પ્રાક્ષણપુત્ર તારો સાથી છે, માટે તું

તેના પર પ્રેમભરી દૃષ્ટિ રાખજો. આ શબ્દોની વનરાજ ઉપર બાદુષ અસર થઇ. તરતજ તેણે પશ્ચકુટી તેમજ યોગીની પ્રશિક્ષણ કરી પ્રેમભરી દૃષ્ટિથી વિદાય લીધી. યોગીએ સત્સંગની કૂર પ્રાણીઓ પર શી અસર થાય છે તે બતાવ્યું અને કહ્યું, બેટા ! તું તો મનુષ્ય છે, ઈશ્વરે તને બુદ્ધિ આપી છે. માટે તું તારામાં રહેલી શક્તિઓનો સત્સંગ દ્વારા વિકાસ કરી તારા યોગ્ય નિવાસસ્થાન તરફ જવા પ્રયત્ન કર.

આ દૃષ્ટાંતનો મહિમા જીવને સમજાવી સત્સંગ કરવાની ફરજ પાડી અને કહ્યું કે તું આજથી તારા સર્વ મુનીઓને કબજે લે અને તારી ઇચ્છા મુજબનું વર્તન તેઓની પાસે તું કરાવ. જેમ કોઈ અજ્ઞાની રાજાના રાજ્યમાં તેના સ્વાર્થી પ્રધાનો પોતાનો સ્વાર્થ સાધી ફાવી જાય છે, તેમ તારા રાજ્યમાં પણ થયું છે. માટે હે જીવ, આજથી તું ચેત અને તારા સ્વાર્થી મુનીઓને તારે કબજે લે. બાઈ ! આ તો કળિયુગનો સમય છે. તેનો મહિમા તું બાજુતો નથી. છતાં તું તેની સાથે બળી ગયો છે. પણ જો તારે સત્સંગનો સહવાસ કરવો હોય તો વૈરાગ્યરૂપી તલવાર અને વિવેકરૂપી કોદાળી સાથે રાખજો. તારી મુસાફરીમાં તને જે જે સંકટો આવે, તે તે સંકટોને ફર કરવા, ઉપર બતાવેલાં સાધનોનો ઉપયોગ બુદ્ધિપૂર્વક કરજો. તારા હૃદય અને સ્વાર્થી મુનીઓએજ તને ફસાવી, ભ્રાંતવિભ્રાંતની સામગ્રીનો સ્વાદ ચખાડી, તારી પડતી કરી તને ઉંધે રસ્તે ચલાવ્યો. જેથી તું તારો ખસે

રસ્તો ભૂલી ગયો અને તું કોણ છે ? કેમ આવ્યો છે ?
ક્યાં જવાનું છે ? એ બધી બાબતોથી તને અંધારામાં
રાખ્યો.

જીવ:—હે મિત્ર ! હવે મને મારી ભૂલ સમજાઈ
માટે કૃપા કરી મને જ્ઞાન આપો, કે જેથી હું આ માયા-
રૂપી અંધકારમાંથી નીકળી જ્ઞાનના પ્રકાશમાં આવી શકું.
હું આંધળો છું અને આ માયાવી જાળમાંથી મુક્ત કરી
મને મારા યોગ્ય નિવાસસ્થાનનો રસ્તો બતાવો. જેથી હું
આ ભવસાગર તરી જાઉં.

(નોંધ :—સ્થૂલને ગુરુ અને જીવને શિષ્ય ગણવા.)

ગુરુ:—હે મિત્ર ! આજથી તું તારી સર્વ વૃત્તિઓને
ઈશ્વર તરફ વાળવા એક ચિત્તે દૃઢ આસને નિશ્ચય કર.
કે જેથી તું કોણ છે ? તેનું તને આપોઆપજ જ્ઞાન થઈ
જાય. તું જે ધરનો ત્યાગ કરવાની ઇચ્છા રાખે છે. તે
તરફ તારો પ્રેમ વધશે અને એ ધરમાં લાંબા સમય
સુધી રહેવાની તારી ઇચ્છા થશે તો એજ ધર પાછું
દેવમંદિર જેવું બનશે. અને તારા સર્વ મુનીઓ
પસ્તાતા મને તને યોગ્ય માર્ગ તરફ જવા મહદ્દય થશે.

શિષ્ય:—હે ગુરુજી ! આપના કહેવા મુજબ, યોગ્ય
આસનવાળી ચિત્તની સર્વ વૃત્તિઓને સ્થિર કરી, શાન્તપણે
હું બેઠો. પણ મારી હબાવેલી સર્વ વૃત્તિઓએ એકસામટો
હલ્લો કરી મને વિષયો તરફ ધસડી જવા પ્રયત્ન કરવા

માંડયો. છતાં તે વૃત્તિઓને રોકવા મેં મારાથી બનતો પ્રયાસ કર્યો, પણ તે રોકાઈ નહિ. તે વૃત્તિઓએ મને એક સ્થાન પરથી બીજા સ્થાન પર ઘસડ્યો.

ગુરુ:—પ્રિય શિષ્ય ! તારું કહેવું હું બરાબર સમજી ગયો છું. તને જે જે અડચણો પડી છે, તેનું કારણ પણ હું બરાબર સમજ્યો છું. મારે તું તારી ઇન્દ્રિયોને લોગ-વિલાસમાં જતી રોક. જ્યાંસુધી તું તારી ઇન્દ્રિયોને નહિ રોકે, ત્યાંસુધી તારી બુદ્ધિ સ્થિર થશે નહિ. ધીમે ધીમે અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી તારી વૃત્તિઓ પર કાબુ આવશે. વૈરાગ્યનું શું કળ મળે છે તેનું એક દૃષ્ટાંત હું તને કહું તે ધ્યાનથી સાંભળ.

એક મોટું નગર હતું. તેમાં એક રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તે રાજાને ઘણા મિત્રો હતા. એ મિત્રો ચૌદશીયાના નામથી ઓળખાતા હતા. રાત્રે એ બધા રાજાના મહેલના ચોગાનમાં ભેગા થતા. આખા દિવસમાં શું શું બન્યું તેનું લંબાણપૂર્વક તેઓ વર્ણન કરતા. એક દિવસે નિયમ મુજબ રાજાના ચોગાનમાં રાતના મિત્રોની સભા ભરાઈ હતી. તેમાં આખા દિવસમાં શું શું બન્યું તેની વાતો ચાલતી હતી. તેવામાં એક મિત્ર બોલી ઉઠ્યો, અરે ! આજ તો મને આખો દિવસ ખાવાનું મળ્યું જ નહિ. તેનું શું કારણ હશે તે તો ભગવાન જાણે. એટલામાં એક ઉતાવળીઓ મિત્ર હતો તે બોલી ઉઠ્યો, કે મિત્ર ! તેં આજે રેવા પટેલનું મોં જોયું હશે, તેથી તને અન્નપાણી મળ્યાં નહિ હોય. રાજાને કાને ચપ્પો પડતાંજ તે ગુસ્સે થઈને બોલ્યો, કે

એ હરામખોરે ઘણા લોકોને હેરાન કર્યા હશે. માટે એને શિક્ષા કરવી જોઈએ. ખીજે દિવસે રાજાએ પટેલને બોલાવવા પોતાના નોકરને મોકલ્યો. પટેલ ખેતરમાં ગયો હતો, ત્યાંથી થાકીને ઘેર આવ્યો હતો. ઘેર આવતાં વેંતજ તેણે રાજાના નોકરને જોયો અને ગભરાતાં ગભરાતાં મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો, અને બોલ્યો, ભાઈ મેં એવો કોઈ જાતનો ગુનો કર્યો નથી, કે જેથી રાજા સાહેબ મને તાબડોતોબ બોલાવે. હજી તો હું થાક્યો પાક્યો, બૂખ્યો તરસ્યો ખેતરમાંથી આવું છું. માટે તું અહીંથી જા, અને હું થોડી વારમાં જ ખાઈપીને તરતજ આવીશ. પણ રાજાનો નોકર એકનો બે થયો જ નહિ. પટેલને ધમકાવી દબકાવી રાજાને ત્યાં બૂખ્યો તરસ્યો લઈ ગયો. પટેલે રાજાને પ્રણામ કર્યા અને એમણે બોલાવવાનું કારણ પૂછ્યું. પણ રાજાએ કાંઈ જવાબ આપ્યો નહિ. આથી પટેલને વધારે ગભરામણ થઈ. રાજા ગભરામણનું કારણ સમજી ગયો, અને તરતજ રાણીને હુકમ કર્યો કે પટેલને સારી રીતે લોજન કરાવો. રાજાનો હુકમ થતાં વેંતજ પટેલ માટે લોજનની સર્વ સામગ્રી તયાર કરાવી, તેને સારી રીતે જમાડ્યો. જમ્યા બાદ રાજાએ આરામ કરવા માટે પથારી કરાવી આપી. પટેલે આરામ કર્યો. તેણે પોતાને ઘેર કુશળ સમાચાર મોકલાવ્યા. સાંજે પટેલને રાણીના હાથની બનાવેલી સામગ્રીથી તૃપ્ત કર્યા. ત્યારબાદ સુંદર પથારી કરી પટેલને સુવાડ્યા. સુતાં સુતાં પટેલને વિચાર આવ્યો કે જરૂર રાજાને મારી સલાહની જરૂર હશે. એવા વિચારમાં ને વિચારમાં તે નિદ્રાદેવીને વશ થઈ ગયો. સવાર થતાં

જાગ્યો અને ઘેર જવાની તૈયારી કરવા લાગ્યો. પણ જ્યાં સુધી રાજા સાહેબનો હુકમ ન મળે ત્યાં સુધી ઘેર જવાયજ કેમ? રાજા જાગ્યો અને પટેલ પાસે આવી પટેલનું મુખ જોઈ તેને ઘેર જવાની રજા આપી. રાજા નિત્યકર્મથી પરવારી મૃગયા રમવા જંગલમાં ગયો. આખો દિવસ જંગલમાં રખડ્યો, પણ શિકાર હાથમાં લાગ્યો નહિ. આખા દિવસના પરિશ્રમથી રાજા થાકી ગયો હતો. ભૂખ અને તરસની પીડાથી કંટાળી એક ઝાડ નીચે આરામ લેવાની ઇચ્છા કરતો હતો, એવામાં એક મસ્ત હરણ તેની નજરે પડ્યું. જોતાંની સાથેજ રાજાએ પોતાનો ઘોડો તે તરફ જલદી દોડાવ્યો. ઘોડાને ઠોકર વાગતાંની સાથેજ રાજા ઘોડા ઉપરથી નીચે પડ્યો. પડતાં રાજાનો પગ ઉતરી ગયો. રાજાને અણધારી પીડા આવી પડતાં વધારે ગભરાયો. પણ એટલામાં એક ભીલ તે રસ્તે ચઢીને જતો હતો તેણે રાજાને જોયો, અને પ્રણામ કરી સેવાની માગણી કરી. રાજાએ ભીલને હુકમ કર્યો કે મારા ઘોડાને પકડી મારી પાસે લાવ અને મને તેની ઉપર સાવચેતીથી બેસાડી ઘેર લઈ જા. રાજાના શબ્દો સાંભળી તરતજ ભીલે તેમ કર્યું. સાંજ પડતાં રાજા ઘેર ગયો. એટલામાં પોતાના બધા મિત્રોને ખબર મળી કે રાજા શિકાર કરતાં ઘોડા પરથી પડી ગયા છે અને તેમનો એક પગ ઉતરી ગયો છે. મિત્રોએ રાજાને સવારમાં પટેલનું મોં જોયું હતું, તે હકીકતની ચાહ આપી. હકીકત સાંભળતાંજ રાજાએ પટેલને પોતાની પાસે પકડી લાવવા હુકમ કર્યો. હુકમ મળતાંજ નોકરો ઉપડ્યા અને પટેલને બાંધી રાજા પાસે હાજર

કર્યો. પટેલને જોતાંજ રાજાને ક્રોધ ચઢ્યો અને પટેલને થાંભલા સાથે હાલી ચાલી ન શકે તેવી રીતે ખાંધવા નોકરોને સૂચના કરી. નોકરોએ રાજાના હુકમનો અમલ કર્યો. રાજાએ ફરીથી હુકમ કર્યો કે એ દુષ્ટને કાલે શૂળીએ ચઢાવી દેજો. રાજાનો હુકમ સાંભળતાંજ પટેલ ગભરાઈ ગયો અને સાચા મનથી ભક્તિભાવ સાથે ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો. પ્રાર્થના કરતાં કરતાં પોતાને લાગેલી ભૂખ, તરસ અને દુઃખનું પણ ભાન ભૂટી ગયો. પોતાની સ્ત્રી અને બાળકોને પણ ભૂલી ગયો. તેની સઘળી વૃત્તિઓ ઇશ્વર સાથે તદ્દાકાર થઈ ગઈ. તેને ઉંઘ આવતાંજ તે ઊંઘી ગયો. સવાર થતાં જાગ્યો. તેને પોતાના શરીરનું પણ ભાન ન હતું. તેનું ચિત્ત તેની સામે આવી ઉભા રહેલા મૃત્યુમાં તદ્દલીન થઈ ગયું હતું. મૃત્યુની તેને વધારે ચિંતા ન હતી. તેણે ખૂબ પ્રાર્થના કરી. શૂળી દેવાનો સમય નજીક આવતો ગયો તેમ તેમ પટેલનું ચિત્ત ઇશ્વરની ભક્તિ કરવામાં વધારે ને વધારે લીન બનતું ગયું. પટેલને હુકમ મુજબ શૂળી પાસે લઈ જવામાં આવ્યો. તરતજ રાજાએ ઉભા થઈને પટેલને શૂળી દેવાનું કારણ જણાવ્યું અને પટેલને પોતાના કુટુંબને કાંઈ કહેવું હોય તો કહેવાની પરવાનગી આપી. રાજા મગતાંજ પટેલ હાથ જોડી આવેલા બધા માણસોને કહેવા લાગ્યો કે હે ભાઈઓ! રાજાએ તો મારું મુખ જોયું તેથી તેમનો પગ ઉતરી ગયો છે, પણ તે થોડાજ વખતમાં તે દુઃખમાંથી મુક્ત થશે. પણ આજે મેં તો એવા માણસનું મોં જોયું કે

જેથી મારે શુભીએ ચઢવાનો સમય આવ્યો. આ શબ્દો સાંભળતાંજ રાજાએ પટેલને છુટો કર્યો.

અહ્ય સમયની શુદ્ધ હૃદયની પ્રાર્થના અને તપનું ફળ પટેલને મળ્યું. તો તું ક્રેણુ ? માટે કમર કશી, સાચા હૃદયથી ભોગવિલાસમાંથી તારી સર્વ વૃત્તિઓને વાળી તેને ઇશ્વર સાથે જોડવા બુદ્ધિપૂર્વક પ્રયત્ન કરીશ તો તું ઉત્તમ પદને પામીશ.

પટેલના દુઃક સમયના વૈરાગ્યમાં તેના મુનીમોએ તેના શારીરિક સુખને માટે કયાં કયાં સાધનો લાવી આપ્યાં તેની તો તને ખબર હશેજ ? માટે હે બાઈ, વૈરાગ્ય અને અભ્યાસદ્વારા તે ઉત્તમપદને પામવા પ્રયત્ન કરીશ તો તારા માર્ગમાં વિકારોરૂપી અડચણો તને નડશે નહિ.

અધ્યાય ૨ જો.

શિષ્ય:—ગુરુજી ! આપનું કહેવું સત્ય છે. મારા આગેવાનોએ જ મારી જિંદગી રદ કરી નાખી છે. અનેક ભોગવિલાસોથી જ મને રોગી બનાવ્યો છે. ઘણા રોગોથી દેહ જર્જરિત થઇ ગયો છે. જેથી મારા પ્રાણ આજું ટકી શકે તેમ નથી. માટે કૃપા કરી કોઇ સુલભ માર્ગ બતાવો, જેથી આવતા જન્મમાં હું કંઇક કરી શકું.

ગુરુ:—હે શિષ્ય ! કળિયુગમાં મનુષ્યનું આયુષ્ય સો વર્ષનું નિર્માણ કર્યું છે. તને આ ધર પ્રાપ્ત થયે ચાલીસ વર્ષ થવા આવ્યાં છે. છતાં એટલા લાંબા કાળમાં તે કંઇ કર્યું નથી. તે તારી ફરજ બજાવી નથી. ઇશ્વરે તને પ્રાણકુળમાં જન્મ આપ્યો છતાં તે કુળને દીપાવવા લેશ માત્ર યત્ન કર્યો નથી. તારા નીચ અને અજ્ઞાન આગેવાનોએ તને જેમ નચાવ્યો તેમ તું નાચ્યો છે. દુરાચરણ, દુર્વ્યસન વગેરેમાં ફસાઇને તે તારા ઉત્તમ કુળને લજવ્યું છે. તારો પ્રાણકુળ ધર્મ તું ભૂર્યો છું. તું પ્રાણકુળ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય કે શૂદ્ર છે, તેનું પણ તને ભાન

નથી. માટે સર્વ પ્રથમ તું બ્રાહ્મણ છે, એવો નિશ્ચય તારા મન સાથે કર અને મારા કહેવા મુજબ તપનું આચરણ કર. તપથી તારામાં પવિત્રતા આવશે. તું કૌણ છે તેનું તને જ્ઞાન થશે. જ્ઞાન થતાંની સાથેજ તારાં આ માયાવી બંધનો ફટફટ તૂટશે. તારા માનસિક તેમજ શારીરિક રોગો દૂર થશે. તારી સર્વ ઇંદ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ તારે શરણે આવશે. તારા સિવાય એમને કોઈ આશ્રય આપે તેમ નથી. જ્યારે તું ઘર બદલીશ ત્યારેજ તેઓ તે ઘરમાંથી નીકળીને દૂર થશે. એ સિવાય એમનાથી આપોઆપ નીકળીને જવાય તેમ નથી. માટે સ્થિર ચિત્તે મેં બતાવેલા માર્ગ પર જવા તૈયારી કર.

શિષ્ય:—ગુરુજી ! આપે બતાવેલા માર્ગે જવાથી મને મોક્ષ મળશે ? મારા આગેવાનો, કદાચ મને પહેલાંની માફક જોગો દે તો મારે શું કરવું ? તે કૃપા કરી મને જણાવો.

ગુરુ:—તને પેલા પટેલનું દષ્ટાંત તો યાદ હતું જ. પટેલના મનમાં તો ખાવાની, ઘેર જવાની, પોતાની સ્ત્રી સાથે તથા બાળકો સાથે આનંદ કરવાની ધણીએ ઇચ્છા હતી પણ જ્યાં સુધી તેનું સ્થૂલ શરીર બંધાયેલું હતું ત્યાં સુધી તેનાથી એક ઇંચ પણ જઈ શકાય તેમ ન હતું. તેની ઇંદ્રિયો, મન વગેરેને ભોગવિલાસ ભોગવવાની ધણીએ ઇચ્છા હતી, પણ શી રીતે તે ભોગવી શકે ? હા, કદાચ શારીરિક વિલાસ ન થઈ શકે તો માનસિક વિલાસ તો જરૂર કરી શકે. સ્થૂલ દેહ રૂપી રથને જ્યાં સુધી

ઇંદ્રિયરૂપી ઘોડા, મનરૂપી લગામ અને બુદ્ધિરૂપી સારથિનો સહકાર ન થાય, ત્યાંસુધી સૂક્ષ્મ દેહરૂપી રથને ઇંદ્રિય, મન અને બુદ્ધિ શું કરી શકવાનાં છે? તુલસીદાસે એક સુંદર દાખલો આપ્યો છે. તે જરા ધ્યાનથી સાંભળ:—

જાન જાય તો જાવા દો, મત જાને દો શરીર;
જીન ચઢાવી કામઠી, કયા લગેગા તીર.

શિષ્ય:—આપનું કહેવું યથાર્થ છે, પણ આ કળિયુગના સમયમાં મનુષ્યનું આયુષ્ય તો વધારેમાં વધારે સો જ વરસનું હોય છે. એટલા દુકા સમયમાં મનુષ્ય શું કરી શકે? આપે તો મને પહેલાંના ઋષિઓનાં હજારો વર્ષનાં આયુષ્યનાં અનેક દૃષ્ટાંતો આપ્યાં હતાં. જેથી એ લોકો લાંબા આયુષ્યથી તપ કરી મોક્ષને પામી શકે, પણ માફ શું? મારી દુકી જીંદગીમાં મારે શું કરવું, તે મને ખતાવો.

ગુરુ:—આ કળિયુગના સમયમાં, તારે શું કરવું, તે તને ખતાવું.

નૈષઢ દેશમાં, નળરાજા રાજ્ય કરતો હતો. તે મહાપવિત્ર, ધાર્મિક, અને પ્રજાનું પાલન કરનારો હતો. દમયંતીના સ્વયંવર વખતે કળિયુગને દમયંતી સાથે પરણવાની ઇચ્છા થઇ પણ સતી સ્ત્રી નળરાજાને મનથી વરી ચૂકી હતી. જેથી દુષ્ટ કળીયુગ નળરાજાની પાછળ પડ્યો. નળરાજાને ઘણાં ઘણાં દુઃખો દીધાં, છતાં નળરાજાએ નીતિ અને ધર્મનો ત્યાગ કર્યો નહિ. છેવટે નળરાજાએ

એ દુષ્ટને શિક્ષા કરવાનો મનમાં દઢ સંકલ્પ કર્યો. આખરે એ દુષ્ટ સમડીના વૃક્ષ નીચે પ્રગટ થયો અને સંતાઈને બે હાથ જોડી કહેવા લાગ્યો, હયાનિધાન ! મને દુષ્ટને ક્ષમા આપી જીવતદાન આપો. મારામાં અનેક અવગુણો છે, છતાં મારામાં બે ગુણ બહુ જ મોટા છે, જે વડે નીતિએ ચાલનાર બહુ સુખી થશે. માટે કૃપા કરી મને જીવતો જવા દો. રાજાને હયા આવી. તેથી તેને જીવતદાન આપ્યું અને કહ્યું કે જ્યાંસુધી કેઈ તને આમંત્રણ આપે નહિ, ત્યાંસુધી આ વૃક્ષ નીચે મારી આજ્ઞાનું પાલન કરી તારે રહેવું. કળિયુગે આજ્ઞાનું પાલન કરવાનું માથે લીધું અને કહ્યું કે એકઘણું શુભ કાર્ય કરનારને સત્ત્રયુગનાં સહસ્ર શુભ કાર્ય કરવા જેટલું ફળ મળશે. માટે હે શિષ્ય ! તું સાચા હૃદયથી એક વર્ષ તપ કરીશ તો સત્ત્રયુગનાં હજાર વર્ષના તપ કરવા જેટલું ફળ તને મળશે.

શિષ્ય:—ગુરુજી ! હવે મને આપનું કહેવું ધીમે ધીમે સમજાતું જાય છે. સત્ત્રયુગનાં હજાર વર્ષ તે કળિયુગના એક વર્ષની બરાબર શી રીતે થાય, તે હું સમજ્યો. કળિયુગનાં સો વર્ષ તે સત્ત્રયુગનાં લાખ વર્ષની બરાબર છે. એ રીતે જોતાં કળિયુગમાં મનુષ્યને આવરહા લાખો વરસનો માની શકાય. હાલના સમયમાં સત્ત્રયુગના જેટલી મજૂરી કરવી પડતી નહિ હોય, કારણ કે થોડી મહેનતે ઘણી કમાણી કરી શકીએ છીએ. એક દિવસ દુઃખ પડે પણ દશ દિવસનું કામ થઈ જાય. એક ઘણું દાન

પ્રાદ્દશ્યને કરીએ તો સહસ્ર ઘણું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય. આ રીતે જોતાં તો કળીયુગમાં ઘણા ઘણા ઋષિઓ તપ કરતા હશે નહિ વારૂ? તેમનાં નામ અને કાર્ય જણાવવા કૃપા કરો.

ગુરુ:—કળીયુગમાં ઘણા ઘણા પ્રાદ્દશ્યોએ તપ કર્યો છે અને કરે છે. માર્કન્ડ, વિશ્વામિત્ર, રાવણ, ઈંદ્રજિત, મહિસાસુર, ગૌતમ, બગદાલ વગેરે. બગદાલ ઋષિનું સુંદર દષ્ટાંત તને આપું તે તું ધ્યાનથી સાંભળ.

એક દિવસ રામચંદ્રજી, કુદરતની અનુપમ શોભા નીરખતા નીરખતા ઘણે દૂર નીકળી ગયા. વર્ષાઋતુનો સમય હતો. સાયંકાલ થવા આવ્યો હતો. એવામાં એકાએક આકાશ વાદળથી છવાઈ ગયું અને વીજળીના કડાકા થવા લાગ્યા. ઘોડીવારમાં મુશળધાર વરસાદ વરસવા લાગ્યો. રામચંદ્રજીએ આશ્રય શોધવા માટે અહીં તહીં ફાંફાં માર્યો, એટલામાં બગદાલ ઋષિને વર્ષાની ઝડીઓમાં તપ કરતા જોયા. રામચંદ્રજીને નવાઈ ઉપજી. ત્યાં જઈને ઋષિને નમસ્કાર કર્યો અને બે હાથ જોડી પૂછ્યું, અહો મહારાજ ! આપ આ વર્ષામાં પણ તપ કરો છો, એ જોઈ મને આનંદ થાય છે. જો આપ આજ્ઞા આપો તો આપને માટે એક સુંદર પર્ણકુટી તૈયાર કરી આપું. આ સાંભળી ઋષિ હસ્યા અને બોલ્યા, હે વત્સ ! શા જીવ્યા માટે પર્ણકુટી ! રામચંદ્રજી સ્થિર થઈ ગયા અને બોલ્યા, હે ઋષિરાય ! આપ આ સ્થળે ક્યારથી તપ કરો છો ?

ઋષિએ રામચંદ્રજીના હાથમાં તુંબડી આપી, અંદર નાંખેલા કાંકરા ગણવા કહ્યું. રામચંદ્રજીએ કાંકરા ગણ્યા તો અઠાવીસ કાંકરા થયા. પછી ઋષિએ જવાબ આપ્યો કે મને અહીં તપ કરતાં એટલા રામા અવતાર થઈ ગયા. આ સાંભળી રામચંદ્રજીનું અભિમાન ઉતરી ગયું. તો પછી હે શિષ્ય, અત્યારે આ કળિયુગમાં તપ કરવું એ અતિ ઉત્તમ છે. તું કળિયુગના પ્રમાણને સમજ્યો છે. માટે તપ કર કે જેથી તું ભવસાગરને તરી જઈ શકે.

શિષ્ય:—ગુરુજી ! મને વૈદિક ક્રિયા કરી મંત્ર આપો, જેથી એ સાધન વડે હું ભવસાગર તરી જાઉં.

અધ્યાય ૩ જો.

યુગનું મહાત્મ્ય.

ગુરુ—હે શિષ્ય ! જે સ્થાનમાં શુદ્રનું રાજ હોય ત્યાં તપશ્ચર્યા પાર પડતી નથી. કદાચ પાર પડે તો અનેક મુશ્કેલીઓ વેઠવી પડે. આ સમયના તપમાં જ્યાં ત્યાં અપવિત્રતા નજરે પડે છે. પવિત્ર મનુષ્યોના તપાચરણમાં પણ મહાસંકટો આવે છે, તો હાલના ભોગવિલાસમાં રમ્યા પમ્યા મનુષ્યની તો વાત જ ક્યાં ? પવિત્ર તપથી તો આપું બ્રહ્માંડ કંપી ઉઠે છે. માટે હે શિષ્ય ! ઇશ્વરે નિર્માણ કરેલા નીતિ અને ધર્મના માર્ગો ગ્રહણ કરી ઇશ્વરના આદેશાનુસાર તપ કરીશ તો તારી તપશ્ચર્યામાં કદાચ વિધો આવશે, પણ એ વિધો તારા સ્થૂલ દેહને કે જીવને નડતર કરશે નહિ.

પ્રાચીન સમયમાં એટલે સત્યયુગમાં મનુષ્યો વા બક્ષીને હજારો વર્ષ સુધી તપશ્ચર્યા કરતા હતા. પણ આ કળિયુગના સમયમાં એવી કઠણ તપશ્ચર્યા મનુષ્યથી નહિ થાય. કારણ કે સત્યયુગમાં હાડ સમાન પ્રાણ હતા. કહેવાની મતલબ એ છે કે જ્યાં સુધી શરીરમાં હાડ

રહે ત્યાં સુધી પ્રાણ રહેતો. પણ આ કળિયુગના સમયમાં અન્ન કે ફળાહાર કર્યા સિવાય તપશ્ચર્યા કરવી અતિ કઠણ છે. કારણ કે હાલના સમયમાં અન્નથી દેહ ટકે છે. માટે ભારે તપશ્ચર્યા કરવી હોય તો આહરવિહારમાં નિયમિત રહી થઇ શકે. શાસ્ત્રની આજ્ઞા મુજબ દૈનિક આસન કરી ચિત્તની સર્વ વૃત્તિઓને રોકી પ્રાણાયમથી શ્વાસને સ્થિર કરી ગાયત્રી કે ઇશ્વરના નામોત્તર કરતાં પ્રહરમાં લીન થતાં તને તારાપણાનું ભાન ન રહે ત્યારે બાણુનું કે તારી વૃત્તિઓનું વલણ ઇશ્વરાભિમુખ થવા લાગ્યું છે. પણ ઉપર બતાવેલા માર્ગે જવું એ તો તલવારની ધાર ઉપર ચાલવા જેવું છે. તે કાર્યની સિદ્ધિ એકાદ દિવસ કે વર્ષમાં નહિ પણ આ જીવન પર્યંત દૈનિક નિશ્ચય અને સતત અભ્યાસથી થશે. માટે કમર કશી અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી ઉપર બતાવેલી ક્રિયાઓ ધીરજપૂર્વક કરીશ તો તારા કાર્યમાં સંકટો ઓછાં આવશે. ઉતાવળે આંખા પાકતા નથી. એકાદ દિવસમાં ઉગી નીકળનારા રોપાઓ થોડાજ દિવસમાં સુકાઈ જાય છે, પણ ધીમેથી ઉગી નીકળનાર મોટાં ઝાડ લાંબાકાળ સુધી ટકી રહે છે. માટે ધીરજથી સર્વ કાર્યો સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કર.

શિષ્ય:—ગુરુજી ! આ સંસારમાં કાંઈ સાર નથી. એ બાબત હવે મારાથી ધીમે ધીમે સમજાતી જાય છે. આજ સુધી મને જગતના વ્યવહારોજ સાચા લાગતા હતા, પણ જ્યારથી મારા મનમાં નામોત્તરની લગની લાગી છે, ત્યારથી એ સર્વ બાબતો અસત્ય જણાતી જાય

છે. ગાયત્રીના મંત્રોના જપથી મારા મનમાં અનેરો આનંદ ઉભરાય છે અને આખા જગતમાં બધે જાણે આનંદ આનંદ છવાઈ ગયો હોય તેમ લાગે છે. મારી બુદ્ધિમાં સ્થિરતા, ચંચળવૃત્તિઓમાં શાન્તિ, વિવેક અને વિનયમાં પ્રતિદિન વધારો થતો જતો લાસે છે. જેમ જેમ માફ નાવ સાચા અભ્યાસ તરફ વળતું જાય છે, તેમ તેમ ઇંદ્રિયોની વિકારી વૃત્તિઓ શાન્ત થતી જાય છે. આજસુધી મારી સર્વ ઇંદ્રિયોને વિકારોનાજ ખોરાકોથી પોષણ મળતું હતું, તે હવે બંધ થયું છે અને તેને બદલે તે શક્તિઓને શાન્તિ મળે તેવાં પોષક તત્ત્વો આપની કૃપાથી મળવા લાગ્યાં છે. મારા સારથીને વિકારી દર્શ્યો જોવાની કુટેવો હતી, તે મટી હવે ધીમે ધીમે કુદરતની લીલાનાં અવનવાં દર્શ્યો જોવા તરફ વળતી જાય છે. આજસુધી હું ઇંદ્રિયોનો ગુલામ હતો, પણ જ્યારથી આપે બતાવેલો માર્ગ લીધો છે, ત્યારથી તે સર્વ મારી ગુલામ બની, મારા કહેવા મુજબ કાર્ય કરતી જાય છે. મારા મૂળ નિવાસસ્થાન તરફ જવાના સર્વ માર્ગો સાફ થતા જતા જણાય છે.

ગુરુ:—જેમ જેમ તારા મનની મલીનતા દૂર થતી જશે, તેમ તેમ તારૂં હૃદયરૂપી દેવમંદિર પવિત્ર બનતું જશે. કાચની મલિનતાને લીધે પ્રતિબિંબ સાફ ઉઠતું નથી, તેમ મનની મલિનતાનું પણ જાણ. જેમ જેમ વિકારોરૂપી ઉધેવ દૂર થતી જશે, તેમ તેમ તારૂં સ્થૂલ ઘર પણ આરોગ્યવાળું બનતું જશે. જેમ જેમ તું મન,

વચન અને કર્મથી બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરતો જઈશ તેમ તેમ તારા વિકારો શાન્ત પડતા જશે અને તારા દેહમાં ઘર કરી બેઠેલા રોગો ધીમે ધીમે દૂર થતા જઈ તારા મુખ ઉપર દિવ્ય પ્રકાશની છાયા નજરે પડશે. રોગનું મૂળ કારણ જ લોગ છે. તે બંધ થતાં જ રોગ નાશ પામશે, અને તારી ચંચળવૃત્તિઓ શાન્ત થશે. તારી શાન્ત-વૃત્તિઓ જ તારા તપમાં મદદ કરશે. આ જગતમાં શાન્તિ જેવી મોટી ચીજ કોઈ નથી, માટે શાન્તિ મેળવવા, ઉપર બતાવેલો માર્ગ લે. ઝૂંના ઉચ્ચારથી માનસિક શુદ્ધિ થાય છે, માટે સર્વ સ્થળે ગમે તે સ્થિતિમાં તેનું ઉચ્ચારણ કરજે. ઝૂંના ઉચ્ચારણથી માયાનાં બંધનો તૂટતાં જશે. જેથી તું જીવ મટી શિવ સ્વરૂપ થઈશ.

શિષ્ય:—પહેલાંના સમયમાં ઋષિઓ અનેક પ્રકારે તપશ્ચર્યા કરતા હતા. તે પ્રકારને હાલના ભક્તો સંભાળે છે અને કહે છે, કે ભક્તોએ ભગવાન મેળવ્યા. પણ હાલના ઋષિઓએ પ્રભુને પ્રસન્ન કર્યા છે, એવું કંઈ સાંભળવામાં આવતું નથી, તેનું કારણ શું હશે? તે કૃપા કરી જણાવો.

ગુરુ:—મને એક ઇતિહાસ યાદ છે, તે કહું છું તે તું ધ્યાનથી સાંભળ.

દ્વાપર ઉતરતાં અને કળિયુગ બેસતાં, ધર્મ રાજને હસ્તિનાપુરની ગાદી મળી. ધર્મ રાજને નિયમ હતો કે ગંગા કિનારે તપ કરતા ઋષિઓને

જમાડયા પછી જમવું. એક દિવસ નિયમાનુસાર ધર્મ-
રાજાએ પોતાના નાના ભાઈ ભીમસેનને ગંગા કિનારે
તપ કરતા ઋષિઓને નીચેનો સંદેશો આપી ઋષિઓને
જમવાનું આમંત્રણ આપવા મોકલ્યો. ભીમે ગંગા કિનારે
જઈ તપ કરતા ઋષિઓને અમારે ઘેર જમવા 'આવજો'
ને બદલે 'આવશો' એવી મતલબનો સંદેશો કહ્યો. આ
સંભળતાંજ ઋષિઓ રડવા લાગ્યા. ઋષિઓને રડતા જોઈ
ભીમ પણ રડવા લાગ્યો. ભીમ બોલ્યા ચાલ્યા સિવાય
ધર્મરાજા પાસે આવી, બનેલી સર્વ હકીકત કહેવા લાગ્યો.
કહેતાં કહેતાં તેની ધીરજ ખૂટી ગઈ અને છૂટે મોંએ
રડવા લાગ્યો. ધર્મરાજા મહા જ્ઞાની હતા. સઘળી હકીકત
તે જાણી ગયા અને બોલ્યા, કે કળીયુગને લીધેજ મારી
વૃત્તિઓમાં ફેરફાર થયો, નહિ તો મારા સ્વમુખેજ ઋષિ-
ઓને મારે ઘેર જમવા આવશો કે નહિ એવું સંશયાર્થ
વાક્ય હું કહેત નહિ. કળીયુગની અસર થતાંજ પાંડવો
હિમાલય તરફ ચાલ્યા ગયા. પછી પેલા ઋષિઓએ
કળીયુગમાં રાજા અને પ્રજાની શી સ્થિતિ થશે અને તે
સ્થિતિમાંથી શી રીતે દરેક જાતનો ઉદ્ધાર થઈ શકે તેનો
શાન્તપણે વિચાર કરી ધર્મગ્રંથો રચ્યા. કહેવાનું તાત્પર્ય
એ છે કે કળીયુગની અસરથી ધર્મપરાયણ મનુષ્ય પણ
ધર્મ તજે છે, તો તું કેાણ ?

અધ્યાય ૪ થો.

ધર્મ ચર્યા.

(ઋષિઓની સભા ભરાઈ છે. ધર્મ સંબંધી ચર્યા ચાલે છે.)

પહેલા ઋષિ :—હે મહાત્માઓ ! તપેશ્વરી એજ રાજેશ્વરી; જેવું તપ એવું રાજ. તપના બળથીજ રાજા રાજ કરે છે. ઇશ્વર પણ તપ કરે છે. બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ જેવા પણ તપ કરે છે. તપનો મહિમા મોટો છે. કળીયુગ એ ચોથા યુગનો રાજા છે. એ યુગમાં ચારે વર્ષને તપ કરવાનો અધિકાર છે. સતયુગમાં સતનું જોર હતું અને અસતનું નામ નિશાન સરખું પણ ન હતું. કળિયુગમાં તો એક ભાગનું સત્ અને ત્રણ ભાગનું અસત છે. સતયુગમાં તપનો અધિકાર માત્ર બ્રાહ્મણનેજ હતો. તે વખતે તે સર્વ પ્રકારે સુખી હતા. પણ આ કળિયુગમાં હરેક વર્ષને તપ કરવાનો અધિકાર છે. જે વર્ષ તપ કરશે તે ઉચ્ચ ક્ષાત્રીની ગણાશે. બ્રાહ્મણ પોતાના કર્મથી વંચીત રહેશે, જેથી દુઃખી થશે. કારણ કે કળિયુગમાં તો મ્લેચ્છ રાજ. તપેશ્વરી એજ રાજેશ્વરી. તપ એવું રાજ; રાજા એવી પ્રજા. આપણા બ્રાહ્મણ પુત્રો કર્મના ત્યાગથી

દુઃખી થશે. બ્રાહ્મણો દુઃખથી કંટાળી વૈરાગ્યને લીધે હઠયોગ કરશે, તો આ યુગનો પ્રભાવ ગણાય. યુગ પુરે થાય ત્યાંસુધી તે સર્વવ્યાપક એટલે યુગપ્રવર્તક ગણાય. એટલે તેનું કહેવુંજ શું? કૃષ્ણ પરમાત્માએ ગીતામાં કહ્યું છે કે એક પુરુષ તો જુદોજ છે. એ પુરુષ એટલે ઇશ્વરે સર્વ રસ્તા રાખી કળીયુગને એ યુગનો રાજા કર્યો છે. સર્વ દૈત્ય અને દાનવો, લોળાનાથ અને બ્રહ્મા પાસેથી વરદાન લાવી ભકતોને દુઃખી કરત. પણ ઇશ્વરે દૈત્ય દાનવોની સાન ઠેકાણે લાવવાના રસ્તા રાખી, ભકતોને ઉગારી લીધા છે. માટે ભકતોએ ચિંતા કરવી નહિ.

બીજા ઋષિ:—મહાત્મન ! એ બધું ખરું, પણ કળીયુગમાં તો અન્ન સમાન પ્રાણ છે. અન્નથીજ પ્રાણ ટકે છે. ગંગા કિનારે સાચા ભાવથી જમવાનું આમંત્રણ આપવા આ યુગમાં આવશે કેણું? નહિ આવે એટલે પ્રાણ ટકશે નહિ. તપશ્ચર્યામાં વિધ્નો ઉભાં થશે. પ્રાણ ટકાવવા તપશ્ચર્યા પડતી મૂકી વસ્તીમાં અન્ન માટે ઘેર ઘેર રખડવું પડશે. રખડવાથી અન્ન મળશે. અન્નથી ક્ષુધા મટશે. ક્ષુધા મટતાં બીજા દિવસને માટે પ્રાણ ટકાવી રાખવાની ચિંતા થતાં લોભવૃત્તિનો જન્મ થશે. લોભ આવતાં બીજી પાંચ વૃત્તિઓ આવશે, જેથી તમારી અધોગતિ થશે. સંન્યાસીઓને પણ અન્નને માટે રખડવાનો સમય આવ્યો છે. નહિ તો સંન્યાસીઓને ભિક્ષાની શી ખોટ હોય? પણ એ તો કળીયુગનો પ્રભાવ છે !

ત્રીજા ઋષિ:—મહાત્માઓ ! ડરો છો શા માટે ? અન્નનો ગમે તેટલો લોભ કરો પણ જો તે લોભ જીવન નિર્વાહ માટેજ હોય તો તેમાં કાંઈ નુકશાન નથી. કાલ માટે સંગ્રહ કરવામાં પણ વાધો નથી. તેમ કરવામાં તપશ્ચર્યા ખંડીત થતી નથી, અથવા તો તે કાર્ય કરવામાં વિઘ્ન નડતાં નથી. અન્ન લાવીને બીજાનું પોષણ અર્થેજ તેનો ઉપયોગ થાય એ વધારે ઇચ્છવા યોગ્ય છે. પણ જો તે કાર્યમાં સ્વાર્થનીજ માત્ર ગંધ હોય તો તપશ્ચર્યામાં ધૂળ પડ્યા વિના નહિ રહે.

ચોથા ઋષિ:—હે મહાત્મન ! એ સર્વ બાબતો આપણા તપના મહિમાને લીધે ચાલશે. ષટ્ શત્રુઓ આપણા પ્રહત્વના પ્રભાવથી આપણી પાસે નહિ આવે. આપણા ઋષિ પુત્રોમાં નિર્વાહ માટે અન્નનો અને મુક્તિ માટે તપનો લોભ છે. તે લોભથી તે કદાપિ દુઃખી નહિ થાય. પણ એના કરતાં તેમના ભવિષ્યની ચિંતા મને તો વધારે સાલે છે.

પાંચમા ઋષિ:—આપણા પૂર્વજો રાજકન્યાનું પાણિ-ગ્રહણ કરતા; પણ કલિયુગના જમાનામાં પ્રાહ્મણ્યથી ક્ષત્રિય કે વૈશ્યની કન્યાનું પાણિ ગ્રહણ થશે નહિ, કારણ કે તે ધર્મ વિરુદ્ધ ગણાશે. હાલના રાજાઓ ભતિશ્રદ્ધ, ધર્મશ્રદ્ધ અને કર્મશ્રદ્ધ થયા. પ્રાહ્મણ્ય, ક્ષત્રિય, વૈશ્યનું પણ તેમજ થશે. પ્રાહ્મણ્યો માંસાહારી બનશે. તેમનાં વચન જીઠાં પડશે, જેથી તેમનું પ્રહત્વ નાશ પામશે. માટે ઢરેકે તેમાંથી બચવા માટે પ્રયત્ન કરવો.

છઠ્ઠા ઋષિ:—હે મહાત્માઓ ! આપણા ઋષિ પુત્રો ઉપર કહેલી બધી બાબતો ભલે પોતાના નિર્વાહ માટે કરે. તેમજ અન્ય વ્યવહારો પણ ભલે કરે, પણ બ્રહ્મકુળની કન્યા સ્ત્રિવાય પાણિગ્રહણ ન કરે તેમજ કોઈ પણ સંજોગોમાં પવિત્ર બ્રહ્મચર્યના નિયમોનું પાલન કરે ત્યાં સુધી તેઓ કદાપિ દુઃખી નહિ થાય.

સાતમા ઋષિ:—મન, વચન અને શરીરથી બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું. ગમે તેવા સંજોગોમાં પણ માયાથી અલિપ્ત રહેવું; જેમ પાણીમાં કમળ રહે છે તેમ. માયા તો બ્રહ્મકર્મ કરનારને પણ પોતાની જાળમાં ફસાવે છે, માટે આપણા પુત્રો માયાથી દૂર રહી અધિકાર પ્રમાણે કર્મ કરે તો દુઃખી નહિ થાય.

આઠમા ઋષિ:—હે યોગીઓ ! આપે ઉપર બતાવેલા સઘળા માર્ગો સાચા છે. આપણા ઋષિ પુત્રો અધિકાર પ્રમાણે વર્તશે તો તેઓને અન્ન જળના સાંસા નહિ પડે. તેથી વિરુદ્ધ વર્તનારને અન્ન જળના સાંસા પડશે. સમાજ તેમને ધુતકારી કાઢશે. ડગલે અને પગલે તેમનું અપમાન કરશે. અન્ય લોકો તેમની સેવા કરતા હતા, તેને બદલે તેમને, બીજાને ઘેર ઘેર જઈ હલકા ધંધા કરવા પડશે. અન્ય જ્ઞાતિઓ તેમની અજ્ઞાનતાનો લાભ લઈ બ્રાહ્મણ હોવાનો દાવો કરશે. બીજી જ્ઞાતિના લોકો જોષ જોશે, હાન લેશે, યજ્ઞ કરાવશે અને બીજાઓને વિદ્યા આપશે. જેથી બ્રાહ્મણોની અધોગતિ થશે. બહુ બોલકણા જોષી વેદીઆ કહેવાશે.

નવમા ઋષિ:—હે મહાત્માઓ ! આપણા પુત્રો વ્યસનને વશ બની અધર્મ કર્મ કરશે, જેથી ઋષિ કુળને લાંછન લાગશે. એમનાં કર્મોનાં ફળ એમને લોગવવાં પડશે એને માટે આપણે કેટલી કેટલી ચિંતાઓ કરીએ ? આપણે તેઓને તેમાંથી બચાવવાને માટે નીચેના માર્ગો બતાવીએ છીએ. જે એ પ્રમાણે ચાલશે તો તેઓ સુખી થશે. તપ, યમ, નિયમ, અસ્તેય, અપરિગ્રહ, પ્રત્યક્ષ: આ બધા ધર્મના માર્ગો છે. એ માર્ગોનો ત્યાગ કરી વિષયોમાં લુપ્ત બનશે તો દુ:ખી થશે. જેમ જેમ કળિનું જોર વધતું જશે તેમ તેમ પ્રાણણો અપ્રાણણ બનતા જશે. તેઓ અનેક નીચ ધંધાઓ કરશે. પ્રાણણો, ક્ષત્રિય, વશ્ય અને શુદ્રના નીચ ધંધાઓ કરશે. કન્યાવિક્રય કરી દ્રવ્યનો સંગ્રહ કરશે. ઉતરતી જ્ઞાતિઓ સાથે રોટીઝેટી વ્યવહાર કરશે. વચનની સિદ્ધિ સાચવશે નહિ. શાસ્ત્રોના અભ્યાસથી વંચિત રહેશે. યજમાનોને પેટના ખાડા પુરવા માટે છેતરવાનો પ્રયત્ન કરશે. આહારવિહારમાં કુદરતના કાનુનોને ગણશે નહિ. નજીવા સુખને માટે લોગ વિલાસમાં ફસાશે અને સ્થૂલ દેહની આહુતિ મરણ વેદી પર આપશે. વિષય વાસનાથી પ્રાણકુલ ખાલી થશે. ખરા પ્રાણણો દુ:ખી થશે, રખડશે, અને બરણ પોષણને માટે નીચ કર્મો કરશે.

દશમા ઋષિ:—હે મહાત્માઓ ! આપણે બધા મિથ્યા વાદવિવાદ શા માટે કરીએ છીએ ? મિથ્યા વાદ-વિવાદથી આપણે તેમનો ઉદ્ધાર કરી શકવાના નથી, કારણ કે તેઓ વિષય વાસનાના કાદવ ક્રીડડમાં એટલા બધા

ફસાએલા છે કે આપણે બોધ તેઓને એમાંથી મુક્ત કરી શકશે નહિ. ઇશ્વરની માયા ખીચોખીચ ભરેલી છે, તેમાં જે રચ્યો પચ્યો રહેશે, તેજ કળિયુગમાં પ્રાણી કહેવાશે. તે ગમે તેવાં, ગમે તેટલાં નીચ કૃત્યો કરશે છતાં તે ખરા પ્રાણીથી ઉચ્ચ કર્મ કરનારો ગણાશે. કારણ કે સાચો પ્રાણી પોતાનાં ખટ્કર્મોમાંજ રચ્યો-પચ્યો રહેશે, પણ તે માયામાં રચ્યા પચ્યા રહેનાર પ્રાણીથી દબાઈ જશે. માયામાં લુપ્થ બનનાર પ્રાણી ખોટાં વ્યસન કરી કુલાચાર તથા જ્ઞાતિનાં બંધનોમાં ઉથલપાથલ કરશે, તોપણ એને એમાંથી દૂર કરી સાચા માર્ગે કોણ ચઢાવશે ? માન્ય ગણાતા આગેવાનો પણ નીચ કર્મો કરવામાં રચ્યા પચ્યા રહે, તો તેમના આશ્રય નીચે રહેનારા મનુષ્યોનું તો કહેવુંજ શું ! આ જગતમાં પુશામત જેવી મોટી મોહિની એકેય નથી, જેથી આપણા અજ્ઞાન બાળકો પુશામતરૂપી મદિરા પી અનેક શાસ્ત્ર-વિહિત કર્મો કરશે; ઇશ્વર જેવી મહાન વિભૂતિની અવગણના કરશે. મહાન સમર્થ ભૃગુઋષિએ કહ્યું છે કે ખરો પ્રાણી, જે પ્રાણ વિધાને જાણનાર હશે, તે કળિયુગના કળિયુગ વહી જશે તોપણ જીવનનિર્વાહ માટે ઉતરતી જ્ઞાતિઓમાં, ભિક્ષાને માટે, ઘેર ઘેર ભટકશે નહિ. નોકરી ચાકરી કે વેપાર કરી ગુજરાન ચલાવશે, પણ નીચ જ્ઞાતિના મનુષ્યો પાસે ઉદરનિર્વાહ માટે માગણી કરશે નહિ. જો આટલો ટેક સાચવશે, તો ઇશ્વર તેને કોઈ રીતે દુઃખી થવા દેશે નહિ. તેનું એક દૃષ્ટાંત મને યાદ છે તે તમને કહું છું, તે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો.

હિરણ્યકશ્યપને પ્રહલાદ નામે મહાન ભક્ત-
પુત્ર હતો. તેના પિતાના રાજ્યમાં રામ નામનો
ઉચ્ચાર કોઈપણ વ્યક્તિ ન કરી શકે, એવી રાજઆજ્ઞા
હતી. પણ ભક્ત પ્રહલાદે અસત્ય આજ્ઞાનો ભંગ કરી
સ્વવ્યાપકના નામનો જપ કરવા માંડ્યો. આથી તેના
પિતાએ તેને રાજઆજ્ઞાનું પાલન કરી પિતાના નામોચ્ચાર
કરવાની ફરજ પાડી. પણ પ્રહલાદે આજ્ઞાનો ભંગ કરી
પવિત્ર રામ નામનો જપ કરવા માંડ્યો. આથી પ્રજા પણ
તેમ કરવા મંડી. આ વાતથી રાજાને ક્રોધ ચઢ્યો અને
પુત્રની સાન ઠેકાણે લાવવા અનેક પ્રયાસો કર્યા, છતાં
જેને ‘રામ રાખે, તેને કોણ ચાખે’ એ સૂત્રાનુસાર
પ્રહલાદનો કોઈથી વાળ સરખો પણ વાંકો કરી શકાયો
નહિ. પિતાએ પુત્રને ઈશ્વરની પરીક્ષા કરવા માટે તપાવેલા
લોહસ્થંભ ઉપર ચઢવાની આજ્ઞા કરી. બાળકપુત્ર આવી
આજ્ઞાથી મનમાં ગભરાયો અને શાંત ચિત્તે ઈશ્વરની
આરાધના કરવા લાગ્યો. પણ એવામાં તેની નજર તપાવેલા
સ્થંભ ઉપર હારબંધ ચાલતી સિંહુરીઆ રંગની કીડીઓ
ઉપર પડી. તેથી તેના હૃદયમાં ઈશ્વરને માટે દૃઢ વિશ્વાસ
ઉત્પન્ન થયો અને સ્થંભને આલિંગન દીધું. આલિંગન
દેતાંની સાથેજ લોહનો સ્થંભ ફાટ્યો અને નૃસિંહરૂપ
ધારણ કરી ઈશ્વરે ટેકીલા ભક્તને યથાવી નાસ્તિક પિતાનો
સંહાર કર્યો. જગતમાં સાચો ટેક અને ધર્મ, મનુષ્યને કીર્તિ
પ્રાપ્ત કરાવે છે. ભગવાન પોતાના સાચા ટેકીલા ભક્તથી,
બુદ્ધિ ગણુતા નથી. અહંકારી અને આડંબરી ભક્તને માટે
ઈશ્વરે શિક્ષા કરવાના અનેક માર્ગો રાખ્યા છે.

ઉપરની હકીકત સાંભળી સર્વ મહાત્માઓ પોતાના આશ્રમે જવા તૈયાર થયા.

અગિઆરમા ઋષિ:—આપણે બધાએ આવા મિશ્ન વિચાર શા માટે કરવા? એથી આપણું અને જગતનું શું કલ્યાણ થશે? ઈશ્વર તો માયાપતિ છે. એ સર્વની સંભાળ લે છે. આપણે સર્વ તેના આશ્રય નીચે છીએ. બગદાલ ઋષિએ અઠ્ઠાવિસ્ર રામાવતાર થયા ત્યાં સુધી સ્થૂલ દેહ ટકાવી રાખ્યો. માર્કન્ડે ઋષિના તપથી દેવો પ્રસન્ન થયા અને તેમની સારી સુશ્રુષા કરી વરદાન માગવા કહ્યું. પણ તેમને કોઈ જાતની ન્યુનતા નહિ હોવાથી કાંઈ માગણી કરી નહિ અને તપના પ્રભાવથી મહા પ્રલય જોવા માટે અમર આયુષ્ય માગ્યું. કાર્યસિદ્ધિ માટે કર્તવ્યપરાયણ બની સર્વ કાર્ય કરો. ચિંતા કરવાથી કાંઈ થવાનું નથી.

બારમા ઋષિ:—હે મહાત્માઓ! તમે ભૂલો છો. ઈંદ્ર રાજાએ આખા દક્ષિણમાં સાત સાત હુકાળ પાડ્યા, પણ બ્રહ્મર્ષિ ગૌતમે આખા દક્ષિણના ઋષિઓને તે સાત હુકાળ કઢાવ્યા. એવા મહાન સમર્થ અહલ્યા પતિ ગૌતમને, પોતાના આત્મજ્ઞાનથી લીંગધારી જ્યોતિર્લીંગ ત્રંબકેશ્વર મહાદેવનાં દર્શન થયાં અને વર માગવા ફરમાવ્યું. ગૌતમે મહાદેવને બાર બાર વર્ષે નોકરી ભરી આવવા સૂચના કરી. આથી મહાદેવ આ વચન પાળવા બાર બાર વર્ષે ત્યાં હાજર થાય છે. એજ માયાપતિ, એજ કૃષ્ણચંદ્ર, એજ રામ, એજ જ્યોતિર્સ્વરૂપ, એજ સર્વમાં વસી બહુ રૂપે થયો છે. તે માટે તેની માયાને

કોણ પહોંચી શકે તેમ છે ? આગળની ચિંતા કરવાનું કાંઈ કારણ શું ? વિચારીને ધર્મ પ્રમાણે આચરણ કરશે તે સુખી થશે. સત્વગુણીનું તપ સત્ગુણી હોય છે. રાજસનું રમેગુણી અને તમેગુણીનું તપ રાક્ષસી માયા છે. કળિયુગમાં તમેગુણી એટલે રાક્ષસનું રાજ ગણાય, પણ સત્ગુણી તપને તો કોઈ હાનિ પહોંચાડી શકનાર નથી. સતોગુણી તપ નિઃસ્પૃહી અને પવિત્ર છે, માટે તેના પર કોઈ યુગની ખરાબ અસર થવાની નથી. કળિયુગ તો ચોથા યુગનો રાજ છે, પણ માયાપતિ ઇશ્વર તો ચારે યુગનો રાજ છે. માયાપતિ મહાસમર્થ અને ન્યાયમૂર્તિ છે. તેની અપાર માયાવી લીલાને સમજવા પણ કોઈ શક્તિમાન નથી.

તેરમા ઋષિ:—અરે મુનિઓ ? આમ હતવીય કેમ બને છે ? ત્રિશંકુ રાજાને સ્વદેહે સ્વર્ગમાં જવાનો યજ્ઞ કરાવવો હતો, આથી રાજાએ વસિષ્ઠ ઋષિને યજ્ઞ કરવા વિનંતિ કરી, પણ ઋષિએ ના પાડી. આથી તે રાજા ઋષિ પુત્રો પાસે ગયો. ઋષિ પુત્રોએ રાજાને શ્રાપ આપ્યો કે ‘તું ચંડાલ થા’. શ્રાપની અસર તેના પર થતાં તેનો દેહ કાળો કુખડો થઈ ગયો. યજ્ઞ ન કરાવ્યો અને શ્રાપ આપ્યો એટલે રાજા, વિશ્વામિત્ર ઋષિ પાસે ગયો. વિશ્વામિત્રે યજ્ઞ કરાવી રાજાને સ્વદેહે સ્વર્ગે મોકલ્યો. ઈંદ્રે રાજાનું ચંડાલ સ્વરૂપ જોતાં તેને ખાંધો કાઢ્યો. આ વાતની ખબર પડતાં વિશ્વામિત્રે ઈંદ્રને ધુતકારી કાઢી પોતાના યોગબળના પ્રભાવે અધવચ્ચ નવું સ્વર્ગ બનાવી તેને ત્યાંનો રાજા બનાવ્યો.

બ્રહ્મર્ષિઓને તો ઇશ્વરનો પણ ડર નથી. કહેવાની મતલબ એ છે કે જે પ્રાણી કુદરતના કાનુનોને અનુલક્ષી વર્તે છે તેને કોઈ સત્તાનો ડર નથી. આપણા પૂર્વજ ઋષિ, માર્કંડે, ગૌતમ, લૂથુ, વસિષ્ઠ, અને બગદાલ એ સર્વ ઋષિઓએ નિષ્કામ તપ કર્યું છે. તેમણે ઇશ્વર પાસે કોઈ પણ જાતના વરદાનની માગણી કરી નથી. માયાપતિએ પ્રસન્ન થઈને અનેકવાર ઋષિઓને વરદાન માગવાને વિનંતિ કરી હતી, છતાં એ સર્વ ઋષિઓએ વરદાન માગ્યાં નથી. ઇશ્વર પણ નિષ્કામ તપ કરે છે. તપ એજ સત્ છે. સત્ એજ તપ છે. તપ એ તો કોઈ જુદીજ વસ્તુ છે. ઇશ્વરની અપાર લીલાને કોઈ પહોંચ્યું નથી અને પહોંચ્યે પણ નહિ. સર્વની ચિંતા કરનાર તો ઇશ્વર છે, તો પછી આપણે શા માટે ચિંતા કરવી જોઈએ? સાચા બ્રહ્મર્ષિને તો ઇશ્વરનો પણ ડર નથી. એનું એક દૃષ્ટાંત તમને કહું તે સાંભળો.

પ્રાચીન સમયમાં પતિતપાવિની ગંગાજીના કિનારે, બે રાક્ષસો આતાપી અને વાતાપી નામના રહેતા હતા. તેઓ ગંગાના કિનારે તપ કરતા ઋષિઓને ક્ષત્રિયનો વેશ ધારણ કરી, જમવાનું આમંત્રણ આપી તેડી લાવતા. માયાવી રૂપથી એ રાક્ષસો પોતાનો માંહોમાંહે સંહાર કરતા અને એના વડે માયાવી ભોજન સામગ્રી તૈયાર કરી ઋષિઓને જમાડતા. જમ્યાબાદ દક્ષિણા આપવાનો પ્રાચીન રિવાજ હતો. દક્ષિણા આપતી વખતે મરનાર રાક્ષસને જોરથી ખૂસો પાડી તેનો ભાઈ બોલાવતો. ખૂસ સાંભળતાંજ તે રાક્ષસ ઋષિના પેટમાં પોતાનું જૂનું સ્વરૂપ ધારણ

કરતો. આમ કરવાથી ઋષિનું પેટ ફાટી જતું. અને તે ઋષિ મૃત્યુ પામતા. પછીથી જાને બાઈ એ ઋષિના મૃત શરીરને આનંદથી નવીન લોજન સામગ્રી બનાવી જમતા. આ રીતે જાને દુષ્ટોએ અનેક ઋષિઓનો સંહાર કર્યો. આમ થવાથી દિવસે દિવસે ઋષિઓની સંખ્યા ઓછી થવા લાગી. એ વાતની ખબર ત્યાંના રાજાને પડી. ખબર પડતાંજ રાજા ઋષિઓ પાસે ગયો અને દુષ્ટોનો સંહાર કરવા વિનંતિ કરી. ત્યાંના ઋષિઓએ વિચાર કરી મહાન સમર્થ અગત્ય ઋષિની સહાયતાની માગણી કરવા જવાની ઈચ્છા દર્શાવી. બધા ઋષિઓ અગત્ય પાસે ગયા. પોતાને પડેલાં દુઃખોનું યથાશક્તિ વર્ણન કર્યું અને તેમાંથી બચાવવા તેમને વિનંતિ કરી. ઋષિએ તેમની માગણીનો સ્વીકાર કર્યો અને સંકેત મુજબ બીજે દિવસે ગંગા કિનારે ગયા. સમય થતાં લોજનનું આમંત્રણ આપવા, પેલો દુષ્ટ, ત્યાં માયાવી સ્વરૂપ ધારણ કરીને આવ્યો. ઋષિઓએ સંકેત મુજબ પેલા ઋષિને પણ જમવાનું નિમંત્રણ આપવા કહ્યું. ઋષિએ આમંત્રણનો તરતજ સ્વીકાર કર્યો અને પેલા દુષ્ટની પાછળ પાછળ ગયા. દુષ્ટે નિયમ મુજબ ઋષિને જમાડ્યા. જમ્યા પછી ઋષિએ આચમન કર્યું. આચમનના પ્રભાવથી દૈત્યનો દેહ તરતજ ભરમ થઈ ગયો. જમ્યા પછી દક્ષિણા આપવા માટે પોતાના બાઈને બૂમો પાડી પેલો દુષ્ટ બોલાવવા લાગ્યો પણ તે તો ઋષિના પેટમાં સ્વાહા થઈ ગયો હતો, એટલે સાંભળે કાણ ? પોતાના બાઈને બહાર ન જોતાં દુષ્ટને ગભરામણ થઈ અને

ત્યાંથી નાસી જવા માટે પ્રયત્ન કરવાની તૈયારી કરવા લાગ્યો. આ વાતની ખબર પડતાં ઋષિએ પેલા દુષ્ટને અંજલી ભરી પાણી છાંટતાંજ તે મૃત્યુને શરણ થયો. ઋષિઓએ એ કાર્ય માટે તેમને ધન્યવાદ આપ્યો. બ્રહ્મબળના પ્રતાપથી અગત્ય ઋષિએ એકજ આચમનથી સમુદ્રનું પાન કર્યું હતું. તેજ ઋષિએ નહુષ રાજાને તેના અયોગ્ય વર્તન માટે પૃથ્વી પર અજગર થઈ પડવાનો શ્રાપ આપ્યો હતો. બ્રહ્મવિદ્યા પાત્ર કરનાર બ્રહ્મર્ષિને ઇશ્વરનો પણ ડર હોતો નથી. માટે હે ઋષિઓ ! તમે ચિંતા કરશો નહિ. જો આપણા ઋષિ પુત્રો ધર્મ અને નીતિને રસ્તે ચાલી, અધિકાર સુજળ કર્તાવ્ય કરશે, તો કળિયુગમાં દુઃખી થશે નહિ, પણ અધિકારથી વિરૂદ્ધ વર્તશે તે દુઃખી થશે. બ્રહ્મનિષ્ઠ બ્રાહ્મણને ઇશ્વરનો ડર હોતો નથી, તો કળિયુગમાં બ્રહ્મનિષ્ઠને કોઈનો ભય શાનો હોય ? રમેણુમાં તમેણુ, તમેણુમાં સતોણુ, અને સતોણુમાં રમેણુનો રોટી બેટી વ્યવહાર અને નીચ ધંધા કરવાથી મિશ્રણ થશે અને મંત્રવિદ્યા, જંત્રવિદ્યા અને બ્રહ્મણુનો નાશ થશે. બ્રહ્મબળ અને બ્રહ્મબળીજ ખંનેની આચવણી કરી તપ કરનારને કળિયુગનો ઝપાટો લાગશે નહિ. કળિયુગને જીતવામાં એ બે બળ કામ લાગશે. એના સિવાય કળિયુગને જીતી શકાશે નહિ. સતોણુથી તપજ માત્ર બ્રહ્મબળ અને બ્રહ્મ-બુદ્ધિમાં કામ લાગે છે. એ સિવાયનાં રાજસ અને તામસ તપ કામ લાગતાં નથી, કારણ કે એ તપને તો માયાપતિની માયાનો સ્પર્શ થતાં તેનો નાશ થાય છે. માયાપતિની માયાથી અલિપ્ત રહી તપ કરનાર ઋષિઓનાં

જીવન ચરિત્રોનેા સંગ્રહ કરી ગ્રંથરૂપે બહાર પાડીએ તો તે વસ્તુ તેમને હિત કતાં નીવડશે.

જીવન ચરિત્રોનું માત્ર વાંચનજ તેમને સાચો માર્ગ નહિ બતાવે, પણ તેમના જેવું જીવન જીવવા માટે અભ્યાસથી પ્રયત્ન કરશે, તો જરૂર તેઓ સુખી થશે. સદ્ગ્રંથોની પૂજા, દર્શન કે માત્ર વાંચનજ તેમની ઉન્નતિ નહિ કરે, પણ વાંચન પછી મનન અને મનન પછી સત્ય વસ્તુની શોધ કરી તે સુખબનું જીવન જીવશે તે સુખી થશે. એવું જીવન જીવનાર જગતમાં વીરલાજ હશે. જે સર્વ-વ્યાપક છે તેને બ્રહ્મબળની પણ જરૂર છે. તેના સિવાય ચાલે તેમ નથી. બ્રહ્મ એજ ખરૂં સત્ય છે. સત્ય એજ તપ છે. અનેક જુદી જુદી વર્ણો તપ કરશે પણ બ્રહ્મપુત્રના તપને કોઈ પહોંચી નહિ શકે.

વૃદ્ધ ઋષિ:—ભાઈઓ ! બ્રહ્મળીજ પલટાશે તો જ બ્રહ્મપુત્રો દુઃખી થશે. નહિ તો દુઃખી થાયજ નહિ. ળીજ બદલાતાં વચન સિદ્ધિ મટી જશે. સાચા બ્રહ્મળીજની સ્ત્રી અસર થાય છે, તેનો એક હાબલો મને યાદ છે, તે હું કહું છું.

કહોલ નામે ઋષિ હતા. તે ગૃહસ્થાશ્રમી હતા. તેમની પત્નિ ગર્ભવતી હતી. ઋષિ નિત્યકર્મ સાથે વેદનું પારાયણ પણ કરતા હતા. વેદનું શ્રવણ કરતાં કરતાં ઋષિપત્નિએ નિદ્રાદેવીનું શરણું લીધું. ઋષિ વેદાધ્યયનની ધૂનમાં લીન થઈ ગયા હતા. એવામાં એકાએક ગર્ભમાંથી

ચમત્કારી ધ્વનિ નીકળ્યો. ધ્વનિ સાંભળી ઋષિ વેદની ધૂનમાંથી જાગૃત થયા અને ખમચાયા. વેદનું અધ્યયન બંધ કરી આવતો ધ્વનિ સાંભળવા લાગ્યા. ગર્ભમાં રહેલા બાળકે કહ્યું કે, પિતાશ્રી! આપ આટલા બધા દીર્ઘકાળથી વેદનું અધ્યયન કરતા આંચા છો છતાં હજી સુધી તમારે તેની આવૃત્તિ કેમ કરવી પડે છે? ને તે પણ આટલી બધી અશુદ્ધ? અમુક અમુક સ્થળે તમારી વાણી તથા હાથના સ્વરો પણ અશુદ્ધ છે. આ વચન સાંભળી ખરી રીતે ઋષિને આનંદ થવો જોઈએ તેને બદલે ઋષિને અત્યંત ક્રોધ ચઢ્યો. ક્રોધના આવેશમાં આવી ઋષિએ ગર્ભમાં રહેલા બ્રહ્મબીજને શ્રાપ આપ્યો કે તું આઠે અંગે વક્ર થઈશ. એ તો બળવાન કહોલ ઋષિનું બ્રહ્મબીજ હતું. એ તો સાચા બ્રહ્મબીજનો પ્રભાવ ગણાય. પણ જો કોઈ રંગીલા રસીલા માંસાહારી વીરલાનું બીજ હોત તો કહેવું જ શું? કહેવત છે કે, ‘બાપ એવા બેટા અને વડ એવા ટેટા.’ કહેવાનું તાત્પર્ય એટલું છે કે માબાપમાં સારા નરસા ગુણોના જે સંસ્કારો હશે તે તેમના બાવિ પુત્રોમાં વારસા રૂપે પ્રગટ થશે.

ધર્મ અને નીતિનો લોપ થતાં સદ્ગુણોનો નાશ થશે. ‘રાજા એવી પ્રજા’. કળિયુગ એ તો તમોગુણી તપનો રાજા છે. છતાં જો મનુષ્ય સત્ય, દયા, તપ અને નિત્યકર્મ નહિ છોડે તો તેવા મનુષ્યને માટે તો કળિયુગ હોવા છતાં સતયુગ જ ચાલે છે અને કળિયુગ કઈ દિશામાં થઈને ચાલ્યો જશે તેની પણ તેને

ખબર નહિ પડે. માટે હે મહાત્માઓ ! આપણા નવીન
 ઐશ્વર્યમાં પ્રાચીન સમયમાં થઈ ગયેલા મહાત્માઓએ જે
 જે બૂલો કરી છે તે દર્શાવીએ, જેથી ભાવિપ્રજાને તે માર્ગે
 જતાં, આવતી-મુશ્કેલીઓમાંથી મુક્તિ મળે, અને તેઓનો
 માર્ગ સરળ બને. આપણી રહેણી પ્રમાણેજ આપણી કરણી
 ઘડીએ. કહેવાની મતલબ એ છે કે જેવું વાણીમાં તેવું
 વર્તનમાં હોવું જોઈએ. વાણીમાં જુદું અને વર્તનમાં જુદું,
 એવું જો આપણું વર્તન હશે તો ભાવિપ્રજા આપણા વર્તન
 પ્રમાણે ચાલશે. તામસી તપ કરનારને ખૂશ રાખવા ઈશ્વરે
 એવા તમોગુણીને હજારો વર્ષનું આયુષ્ય આપ્યું છે. પણ
 ઈશ્વરે એમાંથી બચવા માટે બારી રાખી છે. તામસી તપ
 કરનારમાં અહંકાર અને ગર્વ આવતાંની સાથેજ તેનો
 નાશ થઈ જાય છે.

અધ્યાય ૫ મો.

ઋષિ :—મહાત્માઓ ! ગર્વાથી મનુષ્યની તેમજ ઇન્દ્રની કેવી અધોગતિ થાય છે, તેનું એક દૃષ્ટાંત તમને કહું.

લંકા નગરીમાં મહાત્મા અભિમાની રાવણ રાજ રાજ કરતો હતો. તેને મેઘવર્ણ નામે બળવાન પુત્ર હતો. તે ઇન્દ્રરાજને તેમજ અન્ય દેવોને જીતી કેઠ કરી લંકામાં લાવ્યો. સભામાં મેઘવર્ણની બહાદુરીનાં વખાણ થતાં હતાં. તેવામાં બ્રહ્મા આવ્યા અને કહ્યું કે હે રાવણ ! તું ઇન્દ્રને છોડી દે. તે ઇન્દ્રને જીત્યો છે એટલે તને સ્વર્ગનું રાજ્ય મળશે એવું તું ધારીશ નહિ. કારણ કે એ રાજ્યનો ઉપભોગ કરી શકે એટલું તારામાં તેમજ તારા પુત્રમાં તપ નથી. ઇન્દ્રાસન ખાલી છે, માટે તું ઇન્દ્રને છોડી દે. તારા પુત્ર મેઘવર્ણે ઇન્દ્રને જીત્યો છે, માટે આજથી તે ઇન્દ્રજીતના નામથી ઓળખાશે. અભિમાની ઇન્દ્રજીત બોલ્યો, મહારાજ ! હું તેને છોડીશ નહિ, કારણ કે તેણે અનેક ઋષિઓનું તપ ભંગ કરવા, અપ્સરાઓનો તેમજ અન્ય વસ્તુઓનો ઉપયોગ કર્યો છે. માટે હું એને છોડીશ નહિ. હું તેને મારા મહેલમાં કેદી તરીકે રાખીશ. બ્રહ્માએ કહ્યું કે, હે ગર્વાથી

અંધ બનેલા રાક્ષસ ! ગર્વ ન કર. એ તારાથી બંધાયો છે એવું તું ધારીશ નહિ, કારણ કે એ તો એના પાપથી બંધાયો છે.

મેઘવર્ણુ:—હે બ્રહ્માજી ! ઇંદ્ર એના પાપે બંધાયો છે. એવું કથન આપે ઉચ્ચાર્યું છે, તો તેમાં સત્ય શું છે ? તે મને સમજાવો.

બ્રહ્મા:—અહ્યા રાક્ષસ ! સાંભળ. એક દિવસ હું આનંદભવનમાં બેઠો હતો. એવામાં મને વિચાર આવ્યો કે લાવને હું એક સ્વરૂપવાન પુત્રી બનાવું. વિચાર આવતાંની સાથેજ મેં એક પંચભૂતની સૌન્દર્યવતી કન્યા બનાવી કે જેનું સ્વરૂપ પૃથ્વી તેમજ સ્વર્ગમાં શોધ્યું ન જડે. એવામાં મને વિચાર આવ્યો કે મારે એ પુત્રીને ઉછેરવા ગૌતમને સોંપવી. ગૌતમને સોંપ્યા પછી, દેવતાઓને ખબર પડી કે બ્રહ્માએ એક સ્વરૂપવાન કન્યા બનાવી ગૌતમ ઋષિને ઉછેરવા સોંપી છે. દેવતાઓ બ્રહ્મા પાસે ગયા અને કહ્યું કે હે બ્રહ્મા ! એ કન્યાનું કયા તપેશ્વરી સાથે પાશ્વિગ્રહણ કરાવશો ? બ્રહ્માએ જવાબ આપ્યો કે યોગ્ય વયે કોઈ લાયક તપેશ્વરીને સોંપી દઈશ. ઋષિ આશ્રમે કન્યા પ્રતિદિન રૂપ, ગુણ અને ઉંમરમાં વધતી ગઈ. તેનું વય અઢાર વર્ષનું થતાં ઋષિએ તેને બ્રહ્માજીને સોંપી દીધી.

એક દિવસ ઇંદ્ર સાથે બધા દેવતાઓ બ્રહ્મા પાસે ગયા. બ્રહ્મા સભા ભરીને કન્યાને કયા તપેશ્વરી સાથે લગ્નગ્રંથીથી બેડવી તેનો વિચાર કરતા હતા, પણ બધા

દેવતાઓના તેમજ ઇંદ્રના મનમાં દૃઢ નિશ્ચય હતો કે
 આ કન્યા માટે એમના જેવો કોઈ લાયક નથી. બ્રહ્માએ
 કહ્યું, આપ બધા કન્યાની આશાએ આંધ્યા છો, પણ આપની
 આશા ક્ષણભૂત થવાની નથી, કારણ કે જે માણસ આશાએ
 રહે તેને બિખારી બાણવો. આપ બધા આશાએ આંધ્યા
 છો માટે આપ બિખારી જેવા છો. જે ઋષિ તેને ઉછેરી
 મને સોંપી ગયા છે, તે સામું જોવા પણ આંધ્યાનથી. તો
 એમને એમની ત્યાગવૃત્તિ માટે ધન્યવાદ આપવો ઘટે.
 બ્રહ્માએ ઋષિને બોલાવી કન્યાને તેમની સાથે પરણાવી દીધી.
 અને કહ્યું કે આનું અનહદ રૂપ છે માટે એનું નામ અહલ્યા
 પાડજે. બ્રહ્માના આવા વર્તનથી ઇંદ્ર તથા બધા દેવો
 સભા છોડીને ચાલ્યા ગયા. પણ કન્યાના રૂપથી મોહિત
 થયેલા ઇંદ્રને ચિંતા થવા લાગી કે મારે કોઈપણ ઉપાયે
 તે કન્યાને મેળવવી. ઇંદ્ર તેને મેળવવા કાંકાં માર્યા કરતા
 હતો પણ તેનું કાંઈ શુભ પરિણામ આંધ્યું નહિ. આથી
 ઇંદ્રે ઋષિને છેતરવાનો ઉપાય શોધવા માંડ્યો. તેમણે
 ચંદ્રને બોલાવી કુકડાનું રૂપ ધારણ કરી રાત્રિના બે વાગે
 ઋષિના આશ્રમે જઈ બોલવા કહ્યું, કે જેથી કુકડાના
 અવાજથી ઋષિ જાગી ઉઠે અને સ્નાનાદિક કરવા માટે
 નદી કિનારે જાય. ચંદ્રે ઇંદ્રના કહેવા મુજબ કર્યું. કુકડાનો
 અવાજ સાંભળી જાગૃત થઈ ઋષિ નદી કિનારે સ્નાનાદિક
 કરવા ગયા. લાગ જોઈ ઇંદ્ર ગૌતમનું રૂપ ધારણ કરી
 ઋષિના આશ્રમમાં ગયો, અને ત્યાં જઈ અહલ્યા સાથે
 વ્યભિચાર કર્યો. આ તરફ ઋષિ સ્નાનાદિક ક્રિયા કરી
 ધ્યાનમાં બેઠા. ધ્યાનથી ઋષિને ખબર પડી કે ઇંદ્રની

કપટ જાળથી આ સર્વ બન્યું છે. તરતજ ઋષિ આશ્રમે ગયા અને આશ્રમનાં દ્વાર ખખડાવ્યાં. અવાજથી ઈંદ્ર ગભરાયો અને મંજરીનું રૂપ ધારણ કરી નાશી જવા પેરવી કરતો હતો, એવામાં ઋષિએ તેને શ્રાપ આપ્યો કે તું ષંઠ થજે અને ચંદ્રને ક્ષય રોગ થાય. એના નીચ કૃત્યથી જ એ બંધાયો છે, નહિ તો એને બાંધનાર કોણ ? પાપ અને ગર્વથી તપનો ક્ષય થાય છે. આ સાંભળી ઈંદ્રજીતે ઈંદ્રને છોડી મૂક્યો. તામસ તપ ઘણા સમયનાં હોવા છતાં તેને ખૂટી જતાં અથવા ક્ષય થતાં વાર લાગતી નથી. માટે કળિયુગનાં આટલાં બધાં વર્ષો જોતજોતામાં જતાં રહેશે. જે પોતાના અધિકારમાં રહી, નિષ્કામ તપશ્ચર્યા કરશે, તેને કદાપિ કાર્યમાં નિષ્ફળતા મળશે નહિ. માટે જેવા ભાવથી તપ તપો, એવા શુદ્ધ હૃદયથી અન્ય જનોની નિષ્કામ સેવા ઉઠાવો. નિષ્કામ સેવા દ્વારાજ ઇશ્વર તમારા માર્ગમાં આવતી મુશ્કેલીઓને દૂર કરી જોઈતાં સર્વ સાધનો પુરાં પાડશે. પણ જે મનુષ્ય વિષય લોગમાં રચ્યો પચ્યો રહી કુહરતના કાનુનોને તણ અયોગ્ય વર્તન કરશે તેને કળિયુગ ગ્રાસ કરી જશે. ‘શેઠની શિખામણ ઝાંપા સુધી’ એ સૂત્રાનુસાર ભાવિ પ્રજાને યોગ્ય લાગશે તેમ કરશે. દેવતાઓ પણ મનુષ્ય ચોની પ્રાપ્ત કરવા તપશ્ચર્યા કરે છે. મનુષ્ય પોતાના દેહે તપ કરી, દેવતાઓની યોગ્ય પદવી મેળવી શકે છે, પણ દેવતાઓથી એ પદવી મેળવી શકાતી નથી. કારણ કે સ્વર્ગ તો ક્રીડાસ્થાન છે, જેથી દેવતાઓ એ સ્થાનમાં રચ્યાપચ્યા રહે છે. પણ તપ, દાન અને સત્કાર્યોથી અમરકૂળ મેળવવાનું માત્ર મનુષ્યસ્થાવરમાંજ

બની શકે છે. જે મનુષ્ય ઈદ્રિયોના વિષયોને રોકી મનને કબજે રાખી, ધર્મ પ્રમાણે આચરણ કરશે તે સુખી થશે.

ગુરુ:—હે શિષ્ય! તું કહેતો હતો કે આગળના ઋષિઓ તપશ્ચર્યા દ્વારા ઇશ્વરને મેળવતા, પણ કળિયુગના સમયમાં એવા ઋષિઓ જોવામાં આવતા નથી. પણ ભક્તોએ ઇશ્વર મેળવ્યા છે. પ્રાચીન ઋષિઓના દ્રષ્ટાંતોથી તને સમજાવવા મેં પ્રયત્ન કર્યો છે. કથા સાંભળવાથી તારું કલ્યાણ થવાનું નથી, પણ તે સાંભળી તે પ્રમાણે તારા ભાવિ જીવનનું ઘડતર કરીશ તો તું પણ મહાન પુરુષ થઈશ. ધર્મ અથવા ફરજનું જાન રાખી આગળ વધવા પ્રયત્ન કરવો, એ મહાન પુરુષનાં લક્ષણ ગણાય. માટે તું પણ તેમ કરવા પ્રયત્ન કર. તું તારી જાતને ઓળખવા પ્રયત્ન કરીશ તો સર્વ સારાં વાનાં થશે.

શિષ્ય:—ગુરુજી! હું કોણ છું? મારે મારી જાતને શી રીતે ઓળખવી તથા આત્માને શી રીતે ઓળખવો, તે મને કૃપા કરી જણાવો.

ગુરુ:—મેં તને પટેલના દ્રષ્ટાંતથી સમજાવ્યો હતો, કે જો તું તારી સર્વ વૃત્તિઓને રોકી ઇશ્વરાભિમુખ બનીશ તો તું આપોઆપ તારી જાતને ઓળખવા ભગ્યશાળી બનીશ. ઋષિઓના મેં તને અનેક હાખલા આપ્યા છે. અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી તું તારા આત્માને ઓળખી શકીશ. ધ્રુવની માફક તું તારા આત્માને ઓળખવા પ્રયત્ન કર.

અધ્યાય ૬ ઠૂા.

શિષ્ય:—ધ્રુવ કોણ હતો અને તેને ઇશ્વર પ્રાપ્તિ શી રીતે થઈ તે મને કૃપા કરી જણાવો.

ગુરુ:—પૂર્વે ઉત્થાપન રાજાને સુમતી અને સુરતી નામે બે રાણી હતી. તેમાં સુરતી રાજાને માનીતી રાણી હતી અને સુમતી અળખામણી રાણી હતી. સુમતીને પેટે ધ્રુવનો જન્મ થયો. ધ્રુવ જ્યારે નાનો હતો ત્યારે તેની ઇચ્છા પિતાના ખોળામાં બેસવાની થઈ. બેસવા જતાં ઓરમાન માએ, ધ્રુવને કડવાં વચન કહ્યાં. આથી ધ્રુવને ઘણી રીસ ચઢી, જેથી તેણે જંગલમાં જઈ અઘોર તપશ્ચર્યા કરી ઇશ્વર પ્રાપ્તિ કરવા મનમાં નિશ્ચય કર્યો. તે માતાની રજા લઈ જંગલમાં ચાલ્યો ગયો. રસ્તામાં નારદનો તેને મેળાપ થયો. નારદે કહ્યું, હે કુમાર ! તું આમ એકલો ક્યાં જાય છે ? ધ્રુવે કહ્યું કે હે ઋષિરાય, મને ઇશ્વર દર્શનની ઇચ્છા છે. માટે કૃપા કરી તે પ્રાપ્ત થાય એવો સુલભ માર્ગ મને બતાવો. નારદે કહ્યું હે કુમાર, તારો આત્મા એજ પરમાત્મા સ્વરૂપ છે, માટે તારા હૃદયમંદિરમાં રહેલા આત્માને ઓળખીશ એટલે

આપોઆપ તને ઈશ્વરનાં દર્શન થશે. મુનિનાં વચન સાંભળી ધ્રુવે તેમ કયું. જેથી તેને ઈશ્વર દર્શન થયાં. મહાન પ્રભુએ તેને પોતાનો કરી અવિચળ પદ આપ્યું. માટે હે શિષ્ય, તું ધ્રુવ જેવો દૃઢ નિશ્ચયી બન.

શિષ્ય:—ગુરુજી ! ધ્રુવને ઈશ્વર આપોઆપ મળ્યા, છતાં તેણે મોક્ષ કેમ ન માગ્યો ? તે મને સમજાવો.

ગુરુ:—હે શિષ્ય ! જગતની લીલા જોવાને માટે ઈશ્વરે આ સૃષ્ટિ બનાવી છે. તો બીજાને પ્રભુની લીલા જોવાની કેમ ઇચ્છા ન થાય ? તેટલાજ માટે તેણે મોક્ષને બદલે અવિચળ પદની માગણી કરી. સર્વની દોરી ઈશ્વરના હાથમાં છે. દોરીના સંચારથી સર્વ મનુષ્યો તેના નચાવ્યા માંકડાની માફક નાચે છે. માકડ ઋષિએ હજાર વર્ષ તપ કયું. તપથી દેવો પ્રસન્ન થયા અને વરદાન માગવા કહ્યું. પણ ઋષિએ કોઈ પ્રકારની માગણી કરી નહિ. છેવટે દેવોના અતિશય આગ્રહથી પ્રલયકાળ જોવાની ઇચ્છા જણાવી, પણ મોક્ષની માગણી કરી નહિ. હનુમાને પણ મોક્ષની માગણી કરી ન હતી. મોક્ષ એટલે આત્માનું પરમાત્મા સ્વરૂપમાં બળી જવું. માટે હે શિષ્ય ! તારે પ્રભુની લીલાનાં અને આત્માનાં દર્શન કરવાં હોય તો ધ્રુવ જેવો દૃઢ મનવાળો થા. મનુષ્ય દેહ એ ઈશ્વર પ્રાપ્તિનું અત્યુત્તમ સાધન છે. મનુષ્ય દેહ વડે સર્વ કમાણી કરી શકાશે; નહિ કે કોઈ અન્ય દેહે. પણ યોનિ પરતંત્ર છે; મનુષ્ય યોનિ સ્વતંત્ર છે. માટે હે શિષ્ય, તું સ્વતંત્ર છે. તારે કોઈ જાતનું અન્ય બંધન નથી. માટે આ દેહે

જે કમાણી કરીશ તેજ તારી સાથે આવશે. ઇશ્વરે જે શુભ ઇચ્છાથી મનુષ્ય દેહ આપ્યો છે, એ ઇચ્છાને પૂર્ણ કરી તેને સંતોષ આપવા તારે તારું બનતું કરવાનું છે. તારે તારા આત્માને ઓળખવાનો છે. તેને ઓળખવા માટે દૃઢ વૈરાગ્ય અને અભ્યાસ કરવાની તારે જરૂર છે. ઝૂના પવિત્ર જપથી શુદ્ધિ થશે. જેમ જેમ પવિત્ર નામના જપનો અભ્યાસ થતો જશે તેમ તેમ તારી આત્મશુદ્ધિ થશે. વૃત્તિઓની સ્થિરતાની સાથે તને આત્મ સાક્ષાત્કાર થશે. કાલનું કામ આજ કરો. કારણ કે કાળ કોઇની રાહ જોતો નથી. માટે તું કર્તવ્ય પરાયણ થા !

શિષ્ય:—ગુરુજી ! યોગાભ્યાસ કરતાં કરતાં મારું મરણ થાય તો અધુરા અભ્યાસનું કંઈ કળ મલતું હોય, તો કૃપા કરી મને જણાવો.

ગુરુ:—તેની તું ચિંતા કરીશ નહિ. કૃષ્ણે ગીતામાં કહ્યું છે કે, અધુરા યોગે દેહ પડનારનો, અધુરા યોગ પુરો કરવા, યોગીના કુળમાં જન્મ લઈ, અનાયાસે, અભ્યાસદ્વારા, યોગ પુરો કરી ઇશ્વર સાથે તદાકાર થઈ જાય છે. કરૈલા સતકર્મનો અભ્યાસ નકામો જતો નથી. માટે ચિંતા કરવી નહિ. તારા મનમાં હશે કે આ મનુષ્ય દેહે આપણે શું કરી શકવાના? પણ મનુષ્ય દેહ-ધારીનું બળ ઓછું નથી. મનુષ્યપણું પ્રાપ્ત કરવા દેવતાઓ પણ પ્રયત્ન કરે છે. મનુષ્યની ઘણી મહત્તા છે. પણ કોઈ અને મોહ એ જીવના કારભારીઓ તેને અવળે રસ્તે દોરે છે. પદ્મિપુજ ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર કરવામાં અંત-

રાયરૂપ છે. કારણ કે તેમાંના એકને (કોધને) વશ થવાથી વિશ્વામિત્રને અનેકવાર તપ કરવું પડ્યું છે. સતોગુણી તપજ્ઞ કાર્યની યોગ્ય સિદ્ધિ કરાવે છે. આત્મજ્ઞાન મેળવવામાં યુગના યુગ વહી જાય છે, ત્યારેજ કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે. ઇશ્વરે ઇંદ્રિયોને બહારના વિષયોને પ્રકાશિત કરનારી બનાવી છે, એટલે તેની બધી શક્તિ બાહ્ય વિષયોમાંજ ખર્ચાઈ જાય છે. તે આંતર પ્રકાશ કરનારાના બળનો નાશ કરી અંદર રહેલા આત્માને ઓળખવાને અશક્ત બનાવી મૂકે છે. વિવેકી અને ધીર પુરુષ, વિવેકથી ઇંદ્રિયોને તેના બાહ્ય વિષયોમાંથી જતી રાખી, તેને આંતરમુખી કરી, પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવામાં તેનો ઉપયોગ કરે છે.

શિષ્ય:—કાળ આપણને ઘણું દુઃખ દે છે, એ સર્વાંશ જાણે છે, છતાં હયાળુ ઇશ્વર તેમાંથી મનુષ્યને કેમ છોડાવતો નથી? બે માણસ લડતા હોય છે, તો ત્રીજા માણસને હયા આવતાં તરતજ તેમને છોડાવે છે, તો પછી પ્રભુને હયા કેમ ન આવે? એ તો સૃષ્ટિનો પાલક છે. એના ભક્તો એને હયાના સાગર, ગરીબના બેલી, એવાં અનેક ઉપનામોથી સંબોધે છે, છતાં એ નિર્હયા હોય એવો મને લાગે થાય છે. તો કૃપા કરી મારો સંશય દાળો.

ગુરુ:—પ્રભુ પર આવા આક્ષેપો કરવા એ તારી અજ્ઞાનતાનુંજ કારણ મને તો જણાય છે. પ્રભુ જીએ છે અને જીવને દુઃખ પડે છે, એ વાત ખરી, પણ જો જીવ ઇશ્વરને જોતો હોત તો તેને આવું દુઃખ પડત નહિ.

શિષ્ય:—ભગવત ગીતામાં કહ્યું છે કે, આ સ્થૂલ-દેહરૂપી વૃક્ષ પર જીવ અને શિવ રૂપી બે પક્ષી છે. છતાં જીવનપર્યંત મનુષ્યને પોતાના કર્મોનુસાર દુઃખ ભોગવવું પડે છે. મરણ સમયે પ્રભુ, હૃદયમાં જીવ સાથે શિવ થઇને બેઠેલો છે. ત્યાં એ સઘળી વસ્તુને જીએ છે, છતાં તે કાંઈ કરી શકતો નથી. આપે મને ઈશ્વરને મારા હૃદય મંદિરમાં શોધવાને અનેકવાર કહ્યું છે. તો શું એ હૃદય મંદિરમાં બિરાજી જીવને પડતાં દુઃખો નહિ દેખતો હોય ? એ બાબત મને સમજવો.

ગુરુ:—બે પક્ષી ખરાં, પણ જીવ શિવને માયાના આવરણોથી જોઈ શકતો નથી. જો જીવ માયાના આવરણોને દૂર કરી શિવનો સાક્ષાત્કાર કરે તો તેને કોઈ જાતનું દુઃખ પડતું નથી. હું તને એ વિષે એક દૃષ્ટાંત કહું તે તું ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ. એક ચોર અનેક માણસોને લૂંટી અનેક પ્રકારે હેરાન કરે છે. ઘણાને લૂંટે છે, દુઃખ દે છે અને કેટલાંનું જીવન પણ કરે છે. તે સર્વ જીવ તથા શિવ જાણે છે. એને રાજા દેહાંત દંડની શિક્ષા ફરમાવે છે. રાજા હયાળુ હોવા છતાં એને એ શિક્ષા ફરમાવે છે, તેનું કારણ એ છે કે, એ બદમાશે અનેકને હેરાન કરી અનેકના જીવને જોખમમાં નાખ્યા છે. માટે રાજા તેને એ શિક્ષા કરે છે. બારે શિક્ષા પણ કરે છે, કારણ કે એ ચોર ફરીથી એવી જાતના ગુન્હા કરે નહિ. એમાં રાજાનો દોષ નથી. ચોર ચોરી કરે છે તે વખતે તેના મનમાં ખીજના હિતનો જરાએ વિચાર

આવતો નથી. તે સમયે તેહું મન તે કાર્ય કરવા ના પાડે છે, છતાં અજ્ઞાનતાને વશ થઈ મનને ગમે તેમ સમજાવી તે કાર્ય કરે છે. તે વખતે સ્થૂલ દેહપરનાં બે પક્ષી સાથેજ હોય છે. તે વખતે એને એટલી સમજણ કેમ ના પડી કે આત્મા એ સર્વ બાબત જુએ છે અને હું આ સર્વ ગુન્હા કરું છું તે બહલ ઇશ્વર મને શિક્ષા કરશે. પણ એ કાર્ય કરવામાં એને દયા આવતી નથી, માટે તેને કરેલા કર્મનાં ફળ ભોગવવાં પડે છે. તે વખતે શિવ જાણે છે છતાં તેને મદદ કરતો નથી. જેમ રાજાને દયા આવે છે, છતાં રાજા ચોરને શિક્ષા કરે છે, કારણ કે રાજાના હૃદયમાં ચોરને સુધારવાની લાગણી હોય છે. તેવી રીતે શિવને પણ તેને માટે લાગણી હોય છે. હૃદય મંદિરમાં વસેલો પ્રભુ જીવનાં કરેલાં સઘળાં કાર્યોનો હિસાબ રાખે છે. તેની લેવડદેવડ સુખ દુઃખના રૂપમાં કરવામાં આવે છે.

શિષ્ય:—જ્યારે મનુષ્ય પાપ કરવા તૈયાર થાય ત્યારે ઇશ્વર તેને સમજાવીને કેમ રોકતો નથી? પાપ કર્મ માટે શિક્ષા થવી જોઈએ, પણ પાપ કર્મ કરતાં અટકાવે તો શું પાપ કર્મ ઓછાં ન થાય?

ગુરુ:—કુદરતનું વિશાળ શિક્ષણ ક્ષેત્ર છે. તેમાંથી અનેક જાતના બોધપાઠ મનુષ્યને કુદરતની સાનિધ્યમાં રહેવાથી મળે છે, છતાં ગર્વથી છડેલો મનુષ્ય તે સમજતો નથી અને સમજવા પ્રયત્ન પણ કરતો નથી. અનેક

ધર્મગ્રંથો છે. પણ પૂર્વના પ્રારબ્ધના યોગે તેમથી કંઈ મેળવી શકાતું નથી. હૃદયમાં પરમાત્મા છે, તેને જીવ પોતાની અજ્ઞાનતાને લીધે માનતોજ નથી, જે માને તે પાપ કર્મ કરેજ નહિ. તેને પ્રારબ્ધના યોગે સત્ય વસ્તુ અસત્યજ જણાય છે.

શિષ્ય:—પ્રારબ્ધને સુધારવા શા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ? પાપ કર્મ કરતાં પ્રારબ્ધ આડે આવે છે, જેથી મનુષ્ય કંઈ કરી શકતો નથી તેમજ સુધરી શકતો નથી.

ગુરુ:—મનુષ્ય પોતાનાં કર્મો વડે પ્રારબ્ધ ઘડે છે. આપણા કર્મનાં ફળને આપણે પ્રારબ્ધ કહીએ છીએ. પ્રારબ્ધ કોઈ કાર્ય કરતાં જીભ, હાથ કે પગ પકડતું નથી, પણ કર્માનુસાર તેનાં કડવાં કે સ્વાદાં ફળ તેને આપવાં પડે છે. પ્રારબ્ધને ધીમે ધીમે વિવેક વૈરાગ્ય અને સત્સંગદ્વારા બદલી શકાય છે. સત્સંગની શક્તિ અસર થાય છે તેનું એક દ્રષ્ટાંત આપું.

એક બ્રાહ્મણ હતો. તેને ઇન્દ્ર દર્શનની ઇચ્છા થઈ. ઇચ્છા થતાં તે ગુરુની શોધમાં નીકળી પડ્યો. તેને ગુરુની પ્રાપ્તિ થઈ. તે બ્રાહ્મણ હોવાથી ગુરુએ તેને સવાલક્ષ ગાયત્રીનો જપ કરવા અજ્ઞા કરી. પવિત્રતાથી બ્રાહ્મણે જપ કર્યો છતાં દર્શન થયાં નહિ. ગુરુએ એથી શુદ્ધ હૃદયથી વધારે જપ જપવા વિનંતિ કરી બ્રાહ્મણે ગુરુના કહેવા પ્રમાણે કયું, છતાં ગાયત્રી માતાનાં દર્શન થયાં નહિ.

પ્રાણજ્ઞ ગુરુ પાસે ગયો. ગુરુએ એથી વધારે ભાવથી વધારે જપ કરવા કહ્યું. પ્રાણજ્ઞે તેમ કયું. આમ કરવાથી પ્રાણજ્ઞની વૃત્તિઓ બદલાઈ અને ગાયત્રીનાં દર્શન કરવા તે તદ્દલીન બન્યો. પ્રાણજ્ઞમાં રહેલી અપવિત્રતા ગાયત્રીના જપ અને ગુરુના સત્સંગદ્વારા દૂર થતી ગઈ, તેમ તેમ મનની મલિનતા મટતી ગઈ. પ્રાણજ્ઞને ગુરુ પર વિશ્વાસ આવ્યો. આથી તે ગુરુ આજ્ઞા માથે ચઢાવી સંન્યસ્ત લઈ ગાયત્રી દર્શન માટે નીકળી પડ્યો. પ્રારબ્ધ બદલાતાં ગાયત્રી દર્શન થયાં. ગાયત્રી દર્શન થતાં પ્રાણજ્ઞે ગુરુને પૂછ્યું, કે આજ સુધી મને ગાયત્રી દર્શન કેમ થતાં નહતાં? પ્રાણજ્ઞને જવાબ મળ્યો કે તારા પ્રારબ્ધે તેનો આવવાનો માર્ગ રોક્યો હતો. જ્યારે એ પડદો જપથી ઉંચકાયો ત્યારે જ્ઞાન થતાં તને ગાયત્રીનો સાક્ષાત્કાર થયો. સત્સંગથી પ્રારબ્ધ પણ ફેરવાય છે.

શિષ્ય:—પ્રારબ્ધ ઘડનાર કોણ? કર્મનો હિસાબ રાખનાર કોણ? અને તેની જરૂર શી છે?

ગુરુ:—સૌ પ્રાણી પોતાની જાતેજ પોતાનાં પ્રારબ્ધ ઘડે છે. પ્રારબ્ધ સુજળ પ્રાણીને સુખ દુખ મળે છે. કર્મ સુજળ પ્રારબ્ધ બંધાય છે. કરેલા કર્મનો હિસાબ હૃદય-મંદિરમાં બિરાજેલો શિવ રાખે છે. હિસાબ સુજળ સુખ દુઃખની લેવડદેવડ થાય છે. એ ધન્ય જોયા કરે છે. તે વખતે તેને હયા આવતી નથી, કારણ કે તે વસ્તુ તેને કર્માનુસાર મળે છે. પ્રભુ તો માત્ર સાક્ષીરૂપેજ રહેલો છે.

પ્રભુ સારાં નરસાં કાર્યો કરતાં કોઈને અટકાવતો નથી. કારણ કે કાર્યો બુદ્ધિ અનુસાર થાય છે.

કર્મ મુજબ પ્રારબ્ધ ઘડાય છે. પ્રારબ્ધ મુજબ ઉચ્ચ નીચ યોનિમાં જન્મ થાય છે. અધુરાં રહેલાં કર્મનાં ફળો બીજા જન્મમાં પણ ભોગવવાં પડે છે. રાયથી રંક અને કીડીથી કુંજર સુધી ગમે તે પ્રાણીને ગમે તેમ વર્તવાની છુટ છે. સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી ત્યારે સૌથી પ્રથમ બ્રહ્માએ બ્રાહ્મણ ઉત્પન્ન કર્યા. ત્યાર પછી ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને છેવટે શુદ્રને ઉત્પન્ન કર્યા છે.

અધ્યાય ૭ મો.

શિષ્ય:—ઈશ્વર બ્રાહ્મણ ઉપર વધારે પ્રેમ રાખે છે, છતાં અન્ય જ્ઞાતિ બ્રાહ્મણની નિંદા કેમ કરે છે? કળિયુગમાં બ્રાહ્મણો ઘણા દુઃખી થાય છે, ઘેર ઘેર ભીખ માગે છે, તો આ યુગમાં એ કેમ શી સીતે જીવન ગુજારે કે જેથી સુખી થાય એ મને જણાવો.

ગુરુ:—બ્રાહ્મણોએ પોતાનાં ખટકર્મનો ત્યાગ કર્યો. યજ્ઞ કરવો, યજ્ઞ કરાવવો, વિદ્યા ભણવી, વિદ્યા ભણાવવી, દાન લેવું, દાન આપવું એ બ્રાહ્મણોનાં ખટકર્મ હતાં. તેમાંથી બ્રાહ્મણો યજ્ઞ કરાવવો અને દાન લેવું, એ બે જ કર્મો કરે છે. અને બાકીનાં ચાર કર્મોનો તેમણે ત્યાગ કર્યો છે, ત્યારથી તે દુઃખી છે. જે મનુષ્ય સ્વાર્થને વશ થઈ, પોતાનો ધર્મ (એટલે કરવાનાં કર્મ) ભૂલે છે, તે સમાજમાં તેમજ અન્ય સ્થળે અપમાનને પાત્ર બને છે. કળિયુગની અસર બ્રાહ્મણો પર પણ થઈ છે. સ્વાર્થ સાધવામાં રચ્યાપચ્યા રહેવું એમાંજ ખરું બ્રાહ્મણપણું હાલ સમાયેલું છે. પ્રતિદિન ખરી વસ્તુ બુલાતી જાય છે. સત્ય વસ્તુ પર પડદો પડતો જાય છે. એ બધું થવાનાં સાચાં કારણો અજ્ઞાનતા, આજ્ઞા,

વિષયાશક્તિ, વિદ્યાવ્યાસંગનો અભાવ, ધર્મનો ત્યાગ વગેરે છે. ગુજરાન ચલાવવા જેટલું અન્ન મળે. એટલે સંતોષ માની કાલની ચિંતા ઇશ્વરને સોંપી આખો દિવસ ખટકર્મોમાં રચ્યાપચ્યા રહી ઇશ્વર પ્રાપ્તિ માટે તનતોડ મહેનત કરે તો પ્રાદ્ધણો તરત જ સુખી થશે. જે પ્રાદ્ધણોને રાજાઓ ગાદી પરથી ઉભા થઈ તેમની સન્મુખ આવી, પૂજા કરી, ગાદી પર બેસાડતા તેનું મુખ્ય કારણ તેમનાં ખટકર્મોના પ્રતિદિન અભ્યાસ સિવાય બીજું કંઈ માલમ પડતું નથી. સાચી વિદ્યા એ અનેક રોગને મટાડવાની દવા છે. જે આજથી જ પ્રાદ્ધણો વિદ્યાસંગી બની, સમાજમાં ધર કરી બેઠેલી અજ્ઞાનતાને, જ્ઞાનરૂપી દિપકનો પ્રકાશ લઈ, સ્વાર્થ-લંપટતાને દૂર કરી, સમાજના ચર્મચક્ષુ પર પડેલા અજ્ઞાનતાના પડદાને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરશે, તો પહેલાંની માફકજ સમાજમાં પ્રાદ્ધણનું અગ્રસ્થાન રહેશે. સમાજ પ્રાદ્ધણોને ધુતકારી કાઢે છે, તેનું કારણ એ છે કે, પ્રાદ્ધણોને શેઠીયા થવું છે, મીલો ખંધાવવી છે, ઘેર મોટરો રાખવી છે, જાતજાતના વૈભવો લોગવવા છે, લોઅર્વિલ્સ કરવા છે, અનેક સુંદર સ્ત્રીઓના લોકતા બનવું છે. આવી જાતનું વૈભવવાળું જીવન જીવતાં આયુષ્ય પૂર્ણ થાય એ એમનો જીવનમંત્ર છે. જ્યારે એ ભાવનાનો ત્યાગ કરી, સાચી ધર્મભાવના, સાચી સમાજ સેવા, સાચી ત્યાગવૃત્તિનાં બીજારોપણ થશે ત્યારે પ્રાચીન સમયના જેવા કર્મનિષ્ઠ પ્રાદ્ધણો પેદા થશે અને નવિન સમાજરચનાના સુષ્ટા હોવાનું સદ્ભાગ્ય તેમને પ્રાપ્ત થશે અને સર્વ પ્રકારે સુખી થઈ, ઘેરઘેર તેમની પૂજા અને આદરસત્કારની દહાણી થશે.

શિષ્ય:—પ્રાહ્મણના મુખમાં અગ્નિરૂપે પ્રહ્ન રહેલો છે, જેથી પ્રાહ્મણોની વચન સિદ્ધિ થતી, એમ આપ કહો છો. પણ હાલ એમાંનું કંઈ નજરે પડતું નથી, તે મને કૃપા કરી જણાવો.

ગુરુ:—પ્રભુએ પ્રાહ્મણોને સર્વ પ્રથમ બનાવ્યા. એમને પવિત્ર બનાવી યોગ્ય અધિકાર આપ્યો. જો અધિકાર પ્રમાણે પ્રાહ્મણો વર્તે તો તેમના મુખમાંથી નીકળેલાં વચનોની કાર્યસિદ્ધિ થાય. પણ પ્રાહ્મણોએ ધર્મ અને કર્મ છોડ્યાં, જેથી કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી. જ્યાં પવિત્રતા છે, ત્યાં પ્રભુનો વાસ છે. કારણ કે સ્વચ્છતા એ પ્રભુતાની નિશાની છે. સ્વચ્છતા હોય ત્યાં પ્રભુતા પ્રગટયા સિવાય રહેતી નથી. પણ પ્રાહ્મણોએ અનેક વ્યસનોથી અને અનેક જાતના નીચ આહારોથી પોતાના દેહને અપવિત્ર બનાવી હૃદયમંદિરને અપવિત્ર બનાવ્યું છે, તો એવા અપવિત્ર સ્થળે ઈશ્વરનો વાસ ક્યાંથી હોય? એવા અપવિત્ર મુખમાં વચનસિદ્ધિ ક્યાંથી સંભવે? જે મુખે વેદોના મંત્રોના ઉચ્ચાર થતા હતા, તે મુખે નીચ વાણીના વિલાસ થવા લાગ્યા હોય, ત્યાં વાણીની પવિત્રતા સંભવે ખરી કે? પ્રાહ્મણો પેટના ખાડા પુરવા અનેક જાતના છળ-કપટ અને પ્રપંચ કરી, હલકી જાતિની સેવા કરતા માલમ પડશે. બ્રહ્મકર્મમાં અને નીતિનો ત્યાગ કરી અનેક જાતના નીચ ધંધા કરતા જણાશે. પ્રાહ્મણો એક બીજાની અદેખાઈ કરતા માલમ પડશે. તો પછી ઈશ્વરનો દોષ કાઢવાનો રહ્યોજ ક્યાં? આ દેહધારી માણસને જેટલું ઉંચું સ્થાન

પ્રાપ્ત કરવું હોય, તેટલું ઉંચું સ્થાન મનુષ્યાવતારમાંજ તે પ્રાપ્ત કરી શકે છે, તો સર્વ શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણને શી વાર ? પણ બ્રહ્મબીજ પલટાયાથી એ વસ્તુ બ્રાહ્મણોથી નહિ થાય. ‘પરિસ્થિતિ મનુષ્યને ધડે છે.’ એ સૂત્રાનુસાર જેવી જાતની પરિસ્થિતિ, મનુષ્યની આબુખાબુની હશે, એવી જાતનાં કાર્યો તે કરશે. માખાપોના ગુણ અને અવગુણનો વારસો ખાળકોને મળે છે. એ ઉપરાંત માખાપો જે પરિસ્થિતિમાં રહી કાર્ય કરતાં હોય એ કાર્યની પ્રબળ અસર ખાળ માનસ પર પડ્યા સિવાય રહેતી નથી. બ્રાહ્મણ હોય કે કોઈ અન્ય જાતિનાં માતા પિતા હોય, તો તે જાતિના ગુણો ખાળકોમાં આવે છે; એ ગુણદોષ આપણે રમતદ્વારા જોઈ શકીએ છીએ. માતાપિતા વેદાધ્યયન ન કરતાં હોય તો વેદાધ્યયન કરવાના સંસ્કારો ખાળકોમાં તો એ ક્યાંથીજ પાડી શકે ? ખટકર્મ કરતાં ન હોય તો ખટકર્મના પ્રબળ સંસ્કારો ખાળમાનસમાં ક્યાંથી રેડી શકે ? જેમ જેમ માખાપો ધર્મ અને નીતિહીન બનતાં જાય છે, તેમ તેમ તેમની ભાવિ પ્રબળ અધોગતિના ઉંડા ખાડામાં પડતી જાય છે. તો એવા યુગમાં જન્મેલા બ્રાહ્મણના મુખમાંથી વચન-સિદ્ધિ ક્યાંથી સંભવે ? બ્રાહ્મણકુળમાં જન્મવાથી બ્રાહ્મણ થવાતું નથી, પણ કર્મથી થવાય છે. બ્રહ્મને જાણે તે બ્રાહ્મણ.

અધ્યાય ૮ મો.

શિષ્ય:—ઈશ્વર સર્વવ્યાપક છે અને તે સર્વના હૃદયમંદિરમાં બિરાજેલો છે, એમ આપ આગળ કહી ગયા છો. પણ આટલા નાના હૃદયમાં એ મહાનપિતા ક્યાં રહી શકે ? અને કદાચ, એ ત્યાં રહેતા હોય તો, તેમને આપણે કેમ જોઈ શકતા નથી તે કૃપા કરી મને જણાવો.

ગુરુ:—તું સાકરના અને મીઠાના ગાંગડા લાવી પાણીમાં નાખ. પછી ઉપર નીચેના પાણીની તું તપાસ કરીશ તો માલમ પડશે કે ઉપર નીચેનું પાણી સરખા ગુણવાળું છે તેમાં ખારાશ કે ગળપણ ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં નથી. જેમ પાણીમાં નાખેલા મીઠાના તેમજ સાકરના ગાંગડાને આપણે જોઈ શકતા નથી, પણ પાણી પીવાથી આપણે જાણી શકીએ છીએ કે આમાં સાકર અને મીઠાનો ભેગ છે, તેવી રીતે ઈશ્વર સર્વવ્યાપક છે. તે માયાના આવરણોથી જોઈ શકાતો નથી. સદ્વિદ્યાથી માયાનાં આવરણો દૂર કરીએ, તો સર્વવ્યાપક હરેક સજીવ અને નિર્જીવ વસ્તુમાં રહેલો છે, તેનું આપણને સહેજ જ્ઞાન થાય છે. જ્ઞાન થતાંજ તેનું સર્વવ્યાપકપણું નજરે પડે છે. પાણીમાં નાખેલી સાકરને રહેવાને પાણીના કરતાં વધારે જગા નથી જોઈતી, પણ

સાકર પાણીનાં રજકણો સાથે ભળી જઈ, પાણી સ્વરૂપ બની જાય છે. તેવું ઇશ્વરની બાબતમાં તું જાણ. તે નાનો નથી, તેમજ તે મોટો નથી, તે દરેક સ્થળે વસેલો છે. આંત્ર આંત્રમાં સર્વવ્યાપક રહેલો છે. જક અને ચેતનમાં પણ તે રહેલો છે. મનુષ્ય જે ભાવથી તેની ભક્તિ કરે છે, એ ભાવે તેને દર્શન થાય છે. દેવીના સ્વરૂપે બળે તો દેવીરૂપે દર્શન આપે છે. ભૂત સ્વરૂપે બળે તો ભૂત સ્વરૂપે દર્શન આપે છે. શિવ કે કૃષ્ણ રૂપે બળે છે તો ઇશ્વર તેને એ સ્વરૂપે દર્શન આપે છે. અમુક સ્થળે જઈશું એટલે ઇશ્વર મળશે, એ માન્યતા ખોટી છે. કારણ કે ઇશ્વર સર્વવ્યાપક છે. જ્યાં પ્રેમી બોલાવશે ત્યાં એ સચરાચરનો સ્વામી, ભાવનો બૂખ્યો હાજરજ છે અને રહેશે. એનું રાજ પણ તપથીજ ચાલે છે.

શિષ્ય:—સર્વ ભૂતપ્રાણીનો કર્તા થઈ ઇશ્વર કેાનું તપ કરે છે? પ્રાણીઓ સુખ દુઃખ મેળવવા તપ કરે છે, પણ ઇશ્વર શા માટે તપ કરે છે?

ગુરુ:—ભાવના બૂખ્યા ભગવાન તેના સાચા ભક્તોના નામની માળા ફેરવે છે. સાચા ભાવને માટે માળા ફેરવે છે, નહિ કે કોઈ જાતનાં સુખ દુઃખ મેળવવા માટે. ભાવના બૂખ્યા ભગવાન ભક્તોના નામની માળા ફેરવે છે, તેનું એક દષ્ટાંત હું તને કહું તે ધ્યાનથી સાંભળ.

ગંગા કિનારે એક નાનું ગામડું હતું. તેમાં બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણીનું એક સુખી બેડું રહેતું હતું. બંને પ્રાતઃકાળમાં

વહેલાં ઉઠી ઘર કાચંથી પરવારી સ્નાન સંધ્યા કરી પોતાનો ઘણોખરો સમય ઈશ્વર ચિંતનમાં ગાળતાં હતાં. લાંબા સમયે ઈશ્વર કૃપાથી તેમને બે સંતાન પ્રાપ્ત થયાં. છોકરો પાંચ વર્ષનો અને છોકરી બે વર્ષની થઈ. એવામાં માતાપિતાનું અવસાન થયું. પાંચ વર્ષના બાળકમાં માતાપિતાના સેવાના સંસ્કારોએ સારી છાપ પાડી હતી. તે સંસ્કારોનાં બીજને અનુકૂળ પરિસ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં ઉગી નીકળ્યાં. મોટો ભાઈ નાની બેનની સેવા કરે છે. સેવા કરતાં કરતાં દશ વર્ષ વીતી ગયાં. ભાઈની ઉંમર પંદર વર્ષની અને બેનની ઉંમર બાર વર્ષની થઈ. ભાઈની સેવાભાવની વાતો, દૂર દૂર ફેલાઈ. બંનેના આવા વર્તનથી, ગામના લોકોની તેમના ઉપર વધારે પ્રીતિ થઈ. ઉંમર લાયક થતાં ભાઈનું લગ્ન ઉચ્ચ કોટિના માળાપની કન્યા સાથે થયું. ગોત્રના રિવાજ મુજબ કુળના વડિલોને નમસ્કાર કરવાની વિધિ હોય છે. વિધિ મુજબ સાસુ સસરાને પગે લાગી, વડસાસુને તે બ્રાહ્મણ પુત્ર પગે લાગ્યો. વડસાસુએ આશીર્વાદ આપ્યા અને કહ્યું કે જેમ તમે તમારી બેનને પાળો છો, તેમ મારી પુત્રીને પાળજો વડસાસુની આજ્ઞા માથે ચઢાવી, વરકન્યા વિદાય થયાં. યુવાન બ્રાહ્મણે ઘેર આવી નિત્ય નિયમ મુજબ સેવાનું સઘળું કાર્ય માથે લીધું. નવપરિણિત બાલિકા મનમાં વિચાર કરવા લાગી કે મારા સ્વામી ધરનું તમામ કામકાજ કેમ કરે છે? એને વિચાર કરતાં જણાયું, કે હું પરણીને પ્રથમ આવી છું, એટલે આવો વ્યવહાર કદાચ મને રાજી રાખવા માટે રાખતા હશે. આ પ્રમાણે ઘણા દિવસો પસાર થયા. યુવતી

પિતાગૃહે જઈ, સ્વગૃહે પાછી આવી. છતાં પહેલાંના વર્તનમાં યુવતીને કાંઈ ફેર માલમ પડ્યો નહિ. આવી જાતની યુવાવસ્થા પસાર થતાં તેમને કંઈ સંતાન નહિ થવાથી યુવતીનાં માળાપને ચિંતા થવા લાગી. આથી માળાપેને પોતાની બીજી કન્યા પોતાના જમાઈને આપવાની ઇચ્છા થઈ; ઇચ્છા થતાં લગ્ન થયાં. ગોત્રના રિવાજ મુજબ ઘરના વડિલ વર્ગને નમસ્કાર કરી વડસાસુને પગે લાગતાં પહેલાંની માફકજ તેણે આશીર્વાદ આપ્યા. યુવાન બ્રાહ્મણ આથી ગભરાયો. મુખપર વિવાહની આછી રેખા છવાઈ ગઈ. ફરજનું જ્ઞાન થતાં તેના મુખપર હાસ્ય જણાયું. નિશ્ચિંત મને ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરી રિવાજ મુજબ ઘેર આવી, તેણે પહેલાંના જેવુંજ વર્તન રાખ્યું. બંનેને નવાઈ થઈ, છતાં બંને પહેલોએ પતિના આવા વર્તન માટે માતાપિતા તેમજ અન્ય સ્નેહીઓને માહિતગાર કર્યાં નહિ. પોતાનું સર્વસ્વ પતિ ભક્તિમાં અર્પણ કરી દિવસો પસાર કરવા લાગ્યાં. એક ટેકની ખાતર બ્રાહ્મણે પોતાની સારી જાંઘગી બંને યુવાન પતિ તરફ સાચા પ્રેમનું વર્તન રાખી વ્યતિત કરી. ત્રણે સંસ્કારી માળાપનાં સંતાન હતાં. જેથી સારા સંસ્કારનાં બીજને અનુકૂળ પોષણ મળતાં, કૂલી કાલી નવપલ્લવીત બન્યાં. ભાઈએ ઉંમર લાયક થતાં, બેનનાં સારા કુટુંબના, સંસ્કારી માળાપેના બાળક સાથે લગ્ન કરી બેનને શ્વસુર ગૃહે વિદાય કરી. ત્યારબાદ ત્રણે જણ સંપત્તી હળીમળી પોતાનું આયુષ્ય ઇશ્વર ભક્તિમાં પસાર કરવા લાગ્યાં. આમ દિવસો ઉપર દિવસ પસાર થવા લાગ્યા. એક દિવસ કૃષ્ણ ભગવાન હાથમાં

માળા લઈ જપ કરતા કરતા, ભક્તવર અર્જુન પાસે આવ્યા. જપ જપતા જોઈ અર્જુનને નવાઈ લાગી અને પૂછ્યું કે, હે પ્રભુ ! આપ કેના જપ જપી રહ્યા છો ? પ્રભુએ જવાબ આપ્યો, કે મારા ભક્તના નામના. અર્જુને હાથ જોડી નમ્રતાપૂર્વક કહ્યું કે કૃપાનાથ ! મને આપના ભક્તનાં દર્શન કરાવો. પ્રભુએ માગણીનો સ્વીકાર કર્યો. બંને જણ સાધુ વેશે બ્રાહ્મણને ઘેર પધાર્યા. નિત્યનિયમ મુજબ કર્મથી પરવારી બ્રાહ્મણે પોતાની પત્નિને આજે અત્થિ સત્કાર કરવા માટે રસોઈ કરવાને વિનંતિ કરી. પતિપરાયણ સ્ત્રીએ રસોઈ બનાવી. રસોઈ તૈયાર થતાં તેમણે બંને સાધુને જમવાને આમંત્રણ આપ્યું. આમંત્રણ મળતાં બંને આસન પર જઈને બેઠા. સાથે બ્રાહ્મણને બેસવાને કહ્યું, પણ બ્રાહ્મણે ના પાડી. આ સાંભળી સાધુ બોલ્યા કે જ્યાંસુધી આપ અમારી સાથે બેસીને ભોજન નહિ કરો, ત્યાંસુધી અમે ભોજન નહિ કરીએ. એક બાજુ અતિથિ સત્કાર અને બીજી બાજુ ટેક, એમ બંને તરફથી બ્રાહ્મણના હૃદયમાં ખેંચાણ થવા લાગ્યું. શું કરવું, તેનું કાંઈ સૂઝયું નહિ. આખરે ઘરમાં જઈ તેણે મૃત્યુનું શરણું સ્વીકાર્યું. રાહ જોતી પત્નિ મેડા ઉપર ગઈ. પોતાના સ્વામીનું શબ જોતાં દિગ્મુઠ બની ગઈ. તરતજ તેણે પતિનો રસ્તો લીધો. સાધુ રાહ જોઈ બેસી રહ્યા છે. સાધુની આજ્ઞા થતાંજ બ્રાહ્મણની બીજી પત્નિએ પોતાના પતિ તેમજ બેનની તપાસ કરવા માંડી. દિવાનખાનામાં જઈને જુએ છે તો બંનેનાં શબ પડેલાં જોયાં. હવે પોતાને શું કરવું તેની સૂઝ ન પડતાં બીજી બેને પણ તેજ

રસ્તો લીધો. ખંને સાધુ ભોજન થાળ પાસે બેઠા બેઠા વિચાર કરે છે કે ત્રણ જણ કેમ આવ્યાં નહિ. ભગવાન તરતજ ઉભા થઈ ચાલવા લાગ્યા. એમને ચાલતા બેઠા અર્જુન તેમની પાછળ પાછળ દિવાનખાનામાં ગયા. જઈને જુએ છે તો ત્રણેનાં શબ્દ જમીન પર પડેલાં દીઠાં. અર્જુન આ બેઠાને ગભરાયા અને હાથ બેઝી કહેવા લાગ્યો કે હે ભગવાન ! આ વાત કોઈ જાણશે તો આપણી શી દશા થશે. પણ સર્વજ્ઞ ઇશ્વર તો સઘળી હકીકત જાણતા હતા. તેથી તેમણે અર્જુનને ધીરજ આપી સર્વ હકીકત કહી સંભળાવી. અર્જુને ઇશ્વરને વિનંતિ કરી કે હે પ્રભુ ! તમારા સાચા ભક્તને સજીવન કરો. આથી કૃષ્ણે અંજલીમાં પાણી લઈ મંત્રો બણી શબ્દપર છાંટતાંજ તેઓ સજીવન થઈ તેમની સન્મુખ આવી નમસ્કાર કરવા લાગ્યાં. પ્રભુએ અર્જુનને સઘળી હકીકત જણાવી અને બ્રાહ્મણને આજ્ઞા આપી કે હવે તું સુખેથી ગૃહસ્થાશ્રમી બન, કારણ કે તેં તારો ટેક મૃત્યુ પર્યંત પાડ્યો છે. પ્રથમ બ્રાહ્મણે તેમ કરવા ના પાડી, પણ જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાને પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ ધારણ કરી દર્શન આપ્યાં, એટલે ત્રણે જણે ઉભાં થઈ પ્રભુની એક ચિત્તે પ્રાર્થના કરી. પ્રભુના ચરણોમાં તેઓ આગોટવા લાગ્યાં. તેઓને ઉઠાડી તેમને પોતાનું કર્તવ્ય બજાવવા પ્રભુએ વિનંતિ કરી. ત્રણે જણ ઉઠયાં અને પ્રભુની પ્રહક્ષિણા કરી હાથ બેઝી સામે આવી ઉભાં. સાધુવેશે આવેલા અતિથિને જમાડી પોતે જમ્યાં. કૃષ્ણ ભગવાને તેમની પતિ ભક્તિ માટે ધન્યવાદ આપી આશીર્વાદ આપ્યો કે સ્ત્રીઓને તો સાચા હૃદયની પતિ ભક્તિ એજ મારી ભક્તિ છે.

એ ભક્તિથીજ તમે ભવસાગર તરી જશો એમ કહી બંને અંતર્ધ્યાન થયા.

શિષ્ય:—આપ જે કહો છો, તે સાચું છે. પૂર્વે કરેલા કર્મથી પ્રારબ્ધ બંધાય છે, તે બીજા ભવમાં લોગવવાં પડે છે. પણ ઉપરની કથામાં તો એ મહારાજ એ દેહેજ બધું લોગવશે એનું શું કારણ? આ જન્મમાં તેણે પૂણ્ય, યજ્ઞયાગ, કે બ્રહ્મભોજન જેવું કંઈ કયું નથી તો પછી તેને આ જન્મમાં કે બીજા જન્મમાં કંઈ પણ દુઃખ ન પડે એટલું બધું ઈશ્વર થોડા વખતમાં આપી ગયા તેનું શું કારણ?

ગુરુ:—મનુષ્ય જેટલો ઉતાવળો ચાલે તેટલો વહેલો પહોંચે. જેના માથા ઉપર ભાર ન હોય, તે જલદી થાકે નહિ અને વહેલો પહોંચે. એ મહારાજે આ જન્મમાં કોઈની નીંદા કરી નથી. કોઈનું સાચું જીહું કયું નથી. વિષય-વાસનાથી દૂર રહી, સાત્વિક આહાર દ્વારા ઇન્દ્રિયોને તેમના વિષયોમાં જતી રોકીને તેણે પોતાનું જીવન નિષ્કામ સેવામાં પૂર્ણ કર્યું છે. અહંકાર, ક્રોધ, મોહ, મમતા, લોભ, વગેરે વિષયો ઈશ્વરના માર્ગમાં ત્વરીત ગતીએ જતાં ભારરૂપ બને છે. એમાંનું આ મહારાજ પાસે કંઈ હતું નહિ. તેને મદદ કરનારા અનેક મિત્રો હતા. તેમાંના કેટલાક નીચે મુજબના છે: અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય, અસ્તેય, તપ, સત્ય, દયા, શાંતિ વગેરે. આ બધા મિત્રો તેને ઈશ્વરના માર્ગમાં આવતી અડચણોને દૂર કરનાર સાથીઓ હતા. એવા વીરભક્તને આ દુનિયામાં કોઈ વસ્તુ અસાધ્ય

છેજ નહિ. જેણે પોતાના મન અને ઈંદ્રિયોને કબજે રાખી છે, તે મનુષ્ય સર્વ પ્રકારે કળિયુગમાં સુખી થાય છે. પૂર્વના ઋષિઓ આવી જાતના બળવડે કરીને ધારે તે કાર્ય કરી શકતા. સત્યુગના રાજાઓ પણ તેમને નમી નમીને ચાલતા, ને તેઓની કન્યાઓનું પાણિગ્રહણ કરતા. તેમના તપોબળને લઈને સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થતાં. એમની પાસે ધન હતું નહિ, પણ તપરૂપી ધનના પ્રભાવે કરીને સર્વ કાર્ય કરતા.

શિષ્ય:—ઋષિઓ રાજાની કન્યાઓને પરણતા, તો પછી તેઓ બ્રાહ્મણ કેમ કહેવાતા? વળી કન્યાના પેટે ઉત્પન્ન થતી પ્રજાનું કેમ થતું હશે?

ગુરુ:—એ ઋષિઓ મહા સમર્થ હતા. તપના પ્રભાવથી તેઓ સર્વ વસ્તુઓને પવિત્ર બનાવી શકતા. અસહના ઋષિનું મને એક દષ્ટાંત યાદ છે, તે હું તને કહું છું.

પ્રાચીન સમયમાં વ્યવન ઋષિ લાંબા સમયથી તપ કરતા હતા. તેમના ઉપર ઉધઈના થર પર થર ચઢી ગયા હતા. એક દિવસ યયાતિ રાજાની કુંવરી પોતાની સાહેલીઓ સાથે આનંદ કરતી કરતી ઋષિ તપ કરતા હતા તે સ્થાન પાસે તે આવી પહોંચી. તેની નજર ઉધઈના રાફડા તરફ ગઈ. તેમાં તેણે બે રત્નો જેવું ચળકતું કંઈક જોયું. જોતાંની સાથેજ તેણે ઢર્ઢાંસળી લઈ તેમાં ઘોચી. ઘોચ-તાની સાથેજ ઋષિની આંખો કુટી ગઈ અને તેમાંથી લોહીની ધારા વહેવા લાગી. આ જોઈ રાજ્ય કન્યા ગભરાઈ

ગઈ અને શું થયું, તેનો વિચાર કરવા લાગી. ઋષિની આંખો કુટતાંજ ઋષિએ તેને શ્રાપ આપ્યો. ઋષિએ આખા જંગલનાં સર્વ પ્રાણીઓના ઝાડા પેશાબ અંધ કરી નાખ્યા. આથી સર્વ પ્રાણીઓ હેરાન હેરાન થઈ ગયાં. એવામાં ત્યાંનો રાજા શિકાર કરવા જંગલમાં જઈ ચઢ્યો. તેણે સર્વ હકીકત જાણી. તેણે દુઃખનું નિવારણ કરવા પેરવી કરવા માંડી. આ જાણી કન્યાને ગભરામણ થવા લાગી. તેણે પોતાની ભૂલ પિતા સમક્ષ કબુલ કરી, અને કહ્યું પિતાજી ! મારાથી મહાન ભયંકર ભૂલ થઈ ગઈ છે; માટે મને તેમાંથી મૂક્ત કરવા પ્રયત્ન કરો. રાજકન્યાએ બનેલી સઘળી હકીકત તેના પિતાને કહી. પિતાએ તરતજ વજીરને આજ્ઞા કરી, કે જે સ્થાન પર ઋષિની આંખો ફેાડી નાંખવામાં આવી છે, તે સ્થાન પર જઈ ઋષિને બહાર કાઢી ગુના માટે માફીની માગણી કરો. વજીરે રાજાની આજ્ઞા માથે ચઢાવી, તે પ્રમાણે કયું. ઋષિએ શ્રાપના નિવારણ માટે સેવા કરાવવા રાજકન્યાની માગણી કરી. રાજાએ કન્યાની સલાહ લઈ તે પ્રમાણે કયું. પર્ણકુટીમાં ઋષિ અને ઋષિ પત્ની પોતાનો સમય ઇશ્વરભક્તિમાં ગાળતાં હતાં, એવામાં દેવના વૈદો ત્યાં આવી ચઢ્યા. તેમણે ઋષિપતિનું સૌન્દર્ય જોઈ, તેના પર મોહિત થઈ, તેની માગણી કરી. તેઓએ ઋષિ-પતિને પોતાની સાથે લઈ જવા, પોતાનાથી બનતું કયું, પણ પતિપરાયણ સ્ત્રીએ તેમની માગણીને અસ્વિકાર કર્યો. છતાં રૂપમાં અંધ બનેલા, અશ્વનીકુમારોએ વારંવાર પોતાની સાથે આવવાને ઋષિપતિને જણાવ્યું. ઋષિ-પતિએ કહ્યું, કે જો આ વાત મારા અંધ સ્વામી જાણશે,

તો આપને શ્રાપ આપશે, માટે કૃપા કરી આપ અહીંથી ચાલ્યા જાવ. આખરે વૈદોએ તેના અંધપતિને દેખતો કરવાની ઇચ્છા દર્શાવી. પાણીનો એક નાનો હોજ બનાવી આપવાની ઋષિ પત્ની પાસે તેમણે માગણી કરી. ઋષિ પત્નીએ તેમ કહ્યું. ચાર અશ્વનીકુમારો અને અંધ ઋષિ તે હોજમાં પડ્યા. પડતાંની સાથે પાંચે જણ એકજ વયના સરખા સ્વરૂપના બની ગયા. આ જોતાંજ ઋષિપતિને પોતાના સ્વામી માટે શંકા ઉત્પન્ન થઈ, પણ પતિભક્તિના પ્રભાવે કરી ઋષિ પતિને પોતાના સ્વામીને ઓળખ્યા. આથી અશ્વનિકુમારો તેની સાચી પતિ ભક્તિનાં વખાણ કરવા લાગ્યા. છેવટે અંધ ઋષિ દેખતા થવાથી, અશ્વનિકુમારોને વર માગવા સૂચના કરી. અશ્વનિકુમારોએ યજ્ઞમાં વરુણ ભાગ માટે માગણી કરી. ઋષિએ યયાતિ રાજા પાસે યજ્ઞ કરાવી, વરુણ ભાગ તેઓને અપાવ્યો.

અધ્યાય ૮ મો.

શિષ્ય:—મનુષ્ય અવતાર શ્રેષ્ઠ કે દેવો શ્રેષ્ઠ ? તે મને સમજાવો.

ગુરુ:—તારા પ્રશ્નોનો જવાબ આપવાની મારામાં શક્તિ નથી. તારા પ્રશ્નોનો સંતોષકારક જવાબ મળે, એવી કથા મને યાદ છે, તે હું તને કહું.

ભગવાન રામચંદ્રજી પોતાના ગુરુ વસિષ્ઠ પાસે બેઠા હતા. એવામાં હનુમાને આવી ભગવાનને નમસ્કાર કર્યા, અને કહ્યું કે આ યુગમાં તપ કરનારા મને ઘણો હેરાન કરે છે. આ બ્રાહ્મણને સદેહે સ્વર્ગમાં જવું છે. પણ ગુરુ કાચો હોવાથી તપમાં જરા ખામી આવી છે. નિષ્કામ તપને બદલે તેણે સકામ તપ કર્યું છે. તેણે અન્નદાન પણ કર્યું નથી, તેથી શુભ ફળ આવે તેમ લાગતું નથી. આખરે ભગવાનની આજ્ઞાથી હનુમાને તે બ્રાહ્મણને સદેહે સ્વર્ગમાં મોકલ્યો. ભોગવિદાસથી લલચાઇને સ્વર્ગની વસ્તુઓનો ઉપભોગ કરવાની તેની ઇચ્છા થઈ. ઇચ્છા થતાં તે તેમાં ફસાયો. ભોગવિદાસ ભોગવવાથી ક્ષુધાની પીડા ઓછી થઈ નહિ.

આથી મહારાજ અકળાવા લાગ્યો. છતાં ક્ષુધા મટી નહિ. અપ્સરાઓ સાથે તે અમનચમન ઉડાવવા લાગ્યો. આખરે ક્ષુધાની પીડાથી કંટાળી ધર્મરાજ પાસે તે ગયો. ત્યાં જઈ તેણે અન્નની માગણી કરી. ધર્મરાજએ લેવડ દેવડનો ચોપડો જોયો. જોતાંજ તેમણે કહ્યું, કે મહારાજ ! તમારું તપ જમે થયું છે, પણ અન્ન તો કાંઈ જમે થયું નથી. મારે તમને અન્ન મળશે નહિ. તપના પ્રભાવથી તમને સ્વર્ગના વૈભવો અને ભોગવિલાસ જ ભોગવવાનું મળશે. આથી મહારાજ ક્રોધાયમાન થયો અને ધર્મરાજને કહેવા લાગ્યો, કે મહારાજ મેં તપ ઘણું કર્યું છે, તો તેના ફળરૂપે મને અન્ન મળશે ખરું ? ધર્મરાજએ ના પાડી અને કહ્યું, કે તમારું તપ કાલના કરતાં ઓછું થયું છે. કારણ કે જે મનુષ્ય સ્વર્ગમાં આવી ભોગવિલાસમાં રચ્યોપચ્યો રહે છે, તેનું તપ દિવસે દિવસે ઓછું થતું જાય છે. આ સાંભળી મહારાજ વધારે વધારે અકળાવા લાગ્યો. તે પાછો ફરી અપ્સરાઓ પાસે ગયો, પણ ક્ષુધાની પીડાથી વૈભવો કડવા લાગવા માંડ્યા. ફરી તે ધર્મરાજ પાસે ગયો. ધર્મરાજએ કહ્યું, કે વિષયવાસના જ મનુષ્યને અધોગતિના ઉંડા ખાડામાં નાખી દે છે. તે મુજબ તે તારી સર્વ ઈંદ્રિયોને બહેકાવી મૂકી છે, જેથી તારું તપ ઓછું થવા લાગ્યું છે. તપ બાકી રહેશે, તોજ તું આવ્યો તે રસ્તે થઈને પાછો જઈ શકીશ. નહિ તો અહીંથી નીચે પડવું પડશે. સ્વર્ગના દેવતાઓ પણ મનુષ્યાવતાર માગે છે, તો તને આવું ક્યાંથી સૂઝયું ? ખાલી હાથે સ્વર્ગમાં આવી શકાતું જ

નથી. ગરીબ કે તવંગર જાત્રાએ જવું હોય છે ત્યારે પોતાની સાથે રસ્તામાં જે જે સાધન સામગ્રી નોંધ્યે તે સઘળી તેમણે સાથે રાખવી પડે છે. રૂપીઆ, અન્ન અને વસ્ત્ર પણ પૂરતા પ્રમાણમાં સાથે રાખવાં પડે છે. એ કે ત્રણ માસની જાત્રા હોય, તો તેટલા સમય સુધી ચાલે, તેટલું સાધન સાથે રાખવું પડે છે. એથી ઓછા સાધનથી નિભાવ થઈ શકતો નથી. ઓછા સાધનથી રસ્તામાં હેરાન થવું પડે છે. એ જ પ્રમાણે તમે ખાલી હાથે આવ્યા છો, એટલે દુઃખી થશો. અમ્સરાઓ પણ તમારી સાથે થોડા દિવસ જ્યાં સુધી તમારું તપ રહેશે, ત્યાં સુધી રહેશે. તે પણ તમને હાથતાળી આપી ચાલી જશે. માટે અહીંથી પાછા ચાલ્યા જાવ. આ સાંભળી મહારાજના મનમાં શંકા ઉત્પન્ન થઈ, જેથી તે કહેવા લાગ્યો કે મહારાજ! અહીં રહેલા દેવતાઓ કંઈ રળતા કમાતા નથી, તો તે શું ખાતા હશે? તે મને જણાવો. ધર્મરાજાએ જવાબ આપ્યો, કે હે બ્રાહ્મણ! તેમના તપના પ્રભાવ અને કરેલા પૂણ્યનું જમે પાસુ જ્યાં સુધી વધારે હશે, ત્યાં સુધી અહીંના વૈભવો ભોગવશે અને ત્યાર પછી તેઓને પણ અહીંથી મૃત્યુ લોકમાં જવું પડશે. મનુષ્ય જે જે કાંઈ શુભ અશુભ કાર્યો કરે છે, તેની નોંધ ઇશ્વર રાખે છે. ઇશ્વરે હિસાબ રાખવા બહુ સારા મુનીઓ રોક્યા છે. તે મુનીઓ દશ ઇંદ્રિયો પર દેખરેખ રાખી, સારાં નરસાં કાર્યોની નોંધ રાખે છે. તેનું કળ કરનારને ભોગવવું પડે છે. મૃત્યુલોક પર જે જાતનો આપ લે નો વ્યવહાર ચાલે છે, તેવી રીતનો વ્યવહાર સ્વર્ગમાં ચાલતો

નથી. કારણ કે ત્યાં તો જે લોકોએ જેટલું જમા કરાવ્યું હોય તેટલું જ તેમને મળે છે. થોડા જમા પાસે, સાથે ઉધાર પાસુ ખીજા ભવમાં પ્રારબ્ધરૂપે લોગવવું પડે છે. માટે હે બ્રાહ્મણ! તેં સ્વર્ગને બદલે મૃત્યુલોકના ખીજા વૈભવો માગ્યા હોત, તો તને જરૂર મળત, પણ તારા પ્રારબ્ધના સંજોગે તને અવળી બુદ્ધિ સૂઝી છે, માટે તું અહીંથી પાછો જા.

અધ્યાય ૯ મો.

બ્રાહ્મણ:—સ્વર્ગમાં આટલા બધા બંગલા ખાલી છે, તો એ વસ્તી ક્યાં ગઈ હશે? પૃથ્વી પરથી મોકલેલી પોસ્ટ અહીં આવે છે, પણ સ્વર્ગથી પોસ્ટ પૃથ્વી પર ન જાય તેનું શું કારણ? ત્યાં ધીરધાર કે વેપાર નહિ તેનું શું કારણ? ઈંદ્ર રાજાને લશ્કર નથી. એ બધી બાબતો મને સમજાવો.

ધર્મરાજા:—બંગલા ખાલી રહેવાનું કારણ એ છે કે આ કળિયુગના જમાનામાં મનુષ્ય અનેક જાતના અત્યાચાર, અનાચાર અને અનેક જાતનાં પાપકર્મો કરે છે, જેથી મનુષ્ય નરકના અધિકારી બને છે. એથી સ્વર્ગના બંગલા ખાલી રહે છે. પૂણ્ય કરી સ્વર્ગમાં આવનારા થોડા અને પાપ કરી નરકમાં જનારાની સંખ્યા ઘણી છે.

મનુષ્ય બારે માસ ધર્મ કર્મ દ્વારા પૂણ્ય કરે છે. તેનાં આંદોલનોની અસર અહીં થાય છે. જેમ જેમ પૂણ્ય વધતું જાય છે, તેમ તેમ અહીં તેની નોંધ થાય છે. જ્યારે મનુષ્ય અહીં આવે છે, ત્યારે તેના કરેલાં પૂણ્યનાં ફળરૂપે અહીંના વૈભવો ભોગવવા મળે છે. વૈભવો ભોગવતાં પૂણ્ય

ખૂટી જાય છે, એટલે લક્ષ ચોરાસીના ફેરામાં પાછું પડવું પડે છે.

વેપાર કે ધીરધાર જેવું અહીં કાંઈ નથી, તેનું કારણ એ છે કે અહીં આવનાર મનુષ્ય આવ્યા પછી, વૈભવોમાં રચ્યોપચ્યો રહે છે, જેથી લાવેલી વસ્તુઓ વપરાતાં દિનપ્રતિદિન ઘટતી જાય છે. ખીજી કોઈ જાતની કમાણી અહીં થતી નથી, એટલે કોઈ જાતની ધીરધાર થતી નથી. મૃત્યુલોકની માફક અહીં કોઈ વસ્તુ ગીરો કે વેચાણ મૂકી શકાતી નથી, મનુષ્ય પાસે પૈસા હોય તો તેનો ઉપયોગ વસ્તુ ખરીદવામાં તે કરી શકે છે, ન હોય તો કોઈ વસ્તુ લઈ શકાતી નથી. એટલે ધીરધાર કે વેપાર થઈ શકતો નથી. આ સ્થાન તો હવા ખાવાના સ્થળના જેવું છે. જેટલી સાધન સામગ્રી હોય તેટલો વૈભવ સાધન સામગ્રી ચાલે ત્યાં સુધી લોગવી શકાય છે. સાધન સામગ્રી ખૂટતાં હવાખાવાનો ખંગલો તેના મૂળ માલીકને સુપ્રત કરી, પોતાના સ્વસ્થાને જવું પડે છે.

અહીં લશ્કરની જરૂર નથી, કારણ કે આવનાર ઢેવો મુસાફર જેવા છે. અહીં કોઈ જાતનો વ્યવહાર ચાલતો નથી, એટલે તકરાર કે લડાઈ ટંટા જેવું કંઈ નથી. અહીં અખંડ શાન્તિનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્તેલું હોય છે, એટલે લશ્કરની વ્યવસ્થાની શી જરૂર હોય ?

પ્રાહ્લણુ:—નરક એટલે શું ? નરક કોને ભોગવવું પડે છે ?

ધર્મરાજા:—જુદી જુદી જાતના નરકના કુંડો અહીં સ્વર્ગમાં છે. પાપીને શિક્ષા કરવાનું સ્થાન તેનું નામ નરક. ઓછાવત્તા પાપ પ્રમાણે તેને શિક્ષા કરવામાં આવે છે. પાપી મનુષ્યને ગુન્હા પ્રમાણે યોગ્ય શિક્ષા કરવા નરકના કુંડમાં ફેંકવામાં આવે છે. તે કુંડમાં તેનો સમય પૂરો થતાં બહાર કાઢવામાં આવે છે. પછી જે યોનિમાં જન્મ આપવો હોય, તે યોનિમાં તેને જન્મ આપે છે. એના પૂર્વના પ્રારબ્ધ પ્રમાણે સુખદુઃખ ભોગવી, બીજી કે ત્રીજી યોનિમાં, એમ એક પછી એક જન્મ લઈ, લક્ષ ચોરાસી ફેરા તેને પૂરા કરવા પડે છે. એક યોનિ પૂરી કરી તેના કર્માનુસાર નરક ભોગવ્યા પછી, પાછી બીજી યોનિમાં જન્મ લેવો પડે છે, આથી નરકના કુંડોમાં રહેનારની સંખ્યા વધી ગઈ છે, એટલે તેને સજા કરવા મૃત્યુ લોકમાં અકસ્માત રૂપી નરકના કુંડ રાખ્યા છે. ભારે ગુન્હા કરનારનેજ અહીં શિક્ષા કરવામાં આવે છે. હલકા ગુન્હા માટે ત્યાંજ તાત્કાલિક શિક્ષા કરવામાં આવે છે.

બ્રાહ્મણ:—જીવ અહીં તમારી પાસે આવે ત્યારે તમે જે જે પ્રશ્નો પૂછો તેના જવાબ જીવ આપે. એ જવાબને આપ સત્ય માનો કે નહિ ? જીવને કોઈ પ્રકારની છેતરપીંડી કરવી હોય, તો તે કરે કે કેમ ? તે મને સમજાવો.

ધર્મરાજા:—મનુષ્ય જ્યારે મૃત્યુલોકમાં હોય છે, ત્યારે તેના સારાં નઠારાં કર્મોની નોંધ રાખનાર હશ દેવો હરેક ઇન્દ્રિય પર રાખ્યા છે. તેઓ તેમનાં કર્મોની નોંધ

રાખી અમને એ નોંધ અહીં મોકલી આપે છે. ધર્મની કોર્ટ નોંધ પ્રમાણે સારી નરસી યોનિમાં જન્મ આપી પ્રારબ્ધ પ્રમાણે સુખદુઃખ આપે છે. કળિયુગમાં અનેક જાતની જુદી જુદી વ્યાધિઓ છે. તે વ્યાધિઓ મનુષ્યને ભોગવવી પડે છે. એ વ્યાધિમાં પડ્યા રહેવું એ નરક-કુંડમાં પડ્યા રહ્યા બરાબર છે. વ્યાધિનાં દુઃખો તેને સહન કરવાં પડે છે, જેથી જીવને અનેક જાતની ઉપાધિ ભોગવવી પડે છે. આથી જીવને દુઃખ થાય છે. એ દુઃખ નરકના દુઃખ જેવું અકાંડ લાગે છે. જીવ કોઈ જાતની છેતરપીંડી કરતો નથી. ક્રિયા કરનારનેજ ક્રિયાનાં ફળ ભોગવવાં પડે છે. પિતા કોઈ અયોગ્ય કાર્ય કરે તો તેનાં ફળ પિતાનેજ ભોગવવાં પડે છે. પુત્ર કે સ્ત્રી કરે, તો તેનાં ફળ તેમનેજ ભોગવવાં પડે છે. મનુષ્યાવતારજ અતિ ઉત્તમ છે. એજ જન્મમાં મનુષ્ય ધારે તો દેવ કે દાનવ બની શકે છે. દેવોથી આવી પ્રવૃત્તિ થતીજ નથી.

બ્રાહ્મણ:—હે કૃપાનિધાન ! કૃપા કરી મને મારા પૂર્વકર્મની નોંધ બતાવો, કે જેથી હું મારાં કરેલાં પૂર્વકર્મો સારી રીતે જાણી શકું અને તે બાબતો મને ભાવિ જીવનના ઘડતરમાં મદદરૂપ થાય.

ધર્મરાજ—વાંચી લે, આ તારા પૂર્વકર્મનું પ્રારબ્ધ ! તને તારા તપના પ્રભાવથી સર્વ હકીકત સમજાવવા હું પ્રયત્ન કરીશ. તે સુજાણનું વર્તન મૃત્યુલોકમાં જઈને તું કરજે એટલે તને સ્વર્ગના જેવું સુખ મળશે. સુખ ભોગવવાની અવધ પૂરી થતાંજ, તારાં કર્મો સાથે તને

અહીં લાવવામાં આવશે. બ્રાહ્મણ પોતાના કર્મનું પાસુ તપાસે છે. તપાસતાં તેણે કરેલા પાપ કર્મનું ઉધાર પાસુ માલમ પડ્યું. બ્રાહ્મણ દીન વદને આંખો ફાટી ઉભો રહ્યો. આ જોઈને ધર્મ બોલ્યા, કે તારા ઉધાર પાસાને લીધે તારી તપશ્ચર્યાનું અધુરું ફળ પુરું થઈ ગયું છે. હવે અધુરું બાકી છે. તે ફળ મૃત્યુ લોકમાં જતાંજ પૂર્ણ થઈ રહેશે. આથી તારાં બંને પાસાં સરખાં થઈ રહેશે.

બ્રાહ્મણ:—દેવતાઓમાં મનુષ્યોની આશા પૂર્ણ કરવાની શક્તિ હોય છે ?

ધર્મરાજ:—આ બધા સ્વર્ગના દેવતાઓ મનુષ્યાવતારમાંથી સુખ ભોગવના અહીં આવે છે. દેવતાઓથી કશું થઈ શકતું નથી. પણ મનુષ્ય જે ધારે છે, તે મનુષ્યાવતારમાં કરી શકે છે. દેવતાઓ પણ પોતાની મહેચ્છાઓ પૂર્ણ કરવા મનુષ્યાવતારની માગણી કરે છે. મનુષ્યાવતારમાં મનુષ્ય સત્કર્મોદ્વારા બ્રહ્મલોક, સૂર્યલોક, ચંદ્રલોક કે સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. દેવતાઓથી તેમાંનું કાંઈ થઈ શકતું નથી. મનુષ્ય કર્મોવડે મૃત્યુલોકમાં પણ સ્વર્ગ જેટલું સુખ ભોગવી શકે છે. મૃત્યુ પછી પણ સ્વર્ગમાં આવી, અનેક પ્રકારનું સુખ ભોગવે છે. દેવો એવું સુખ ભોગવી શકતા નથી. સ્વર્ગમાં દેવોથી કોઈ નવી વસ્તુ પ્રાપ્ત કરી શકાતી નથી. મનુષ્યાવતારમાંથી જેટલું લઈને આવે છે, તેમને તે આલે તેટલો સમય સ્વર્ગનું સુખ મળે છે. ખૂટે છે એટલે પ્રારબ્ધ મુજબ અસલ યોનિમાં

તેમને અવતાર લેવો પડે છે. ઇશ્વરની અપાર માયા આગળ દેવતાઓનું પણ કંઈ ચાલતું નથી.

પ્રાણીયુ:—હે પ્રભુ ! અમારાથી મનુષ્યાવતારમાં દેવતાઓની પ્રતિમા સમક્ષ બેસીને, ઇચ્છા મુજબની વસ્તુ મેળવી શકાય ખરી કે ? હું સદેહે સ્વર્ગમાં આંચો છું, તે દેવતાઓના તપથી આંચો છું ? તે મને કૃપા કરી જણાવો.

ધર્મરાજ:—તમે તપ કરી અહીં આંચો છો, એ પ્રતાપ દેવતાઓનો નથી. તમે જે તપ કર્યું છે, તે ભગવાનના ભક્તનું છે. તેવું તપ ભગવાનથી પણ ના બને. પ્રભુના ભક્તની ભક્તિથી પ્રભુ પ્રસન્ન થયા, જેથી તું અહીં આંચો છે. એ પ્રભુનો ભક્ત પ્રભુ તુલ્ય છે. અનેક દેવતાઓ પણ પ્રભુની ભક્તિ કરે છે. ઇશ્વરનાં અનેક નામો છે. તેમાંથી ગમે તે નામનું તું સ્મરણ કરીશ એટલે પ્રભુનું સ્મરણ કર્યા બરાબર છે. બધા દેવો મૃત્યુલોકના દેવો છે. તું જ્યાં જીવે છે, તે સઘળે સ્થળે તે છે; પણ તેને દેખનાર થોડા છે. પ્રાણીયુ એ સર્વ જાતિમાં મણી સમાન છે, માટે તારી ઇચ્છામાં આવે તે દેવનું શિવ-બ્રહ્મા-વિષ્ણુ-રામ, રહેમાન અલ્લા વગેરેનું તું નિશ્ચિન રટણ કરજે. એ નામના જપ એ ઇશ્વર તરફ જવાના રસ્તાના, દરવાજા ઉઘાડવાની ચાવી છે. એ ચાવીથી તું તારી ઇચ્છા મુજબનું કાર્ય સિદ્ધ કરી શકશે.

પ્રાણીયુ પૂર્વકર્મો ઝીણવટથી તપાસતાં ગભરાય છે. પૂર્વકર્મો કયાં કયાં છે, તે તે જોવા લાગ્યો, તો માલમ

પડયું, કે પહેલાંના યુગમાં તે ભીલ હતો, તેથી પાપકર્મનો સુમાર ન હતો. પૂણ્યનું પાસુ તદ્દન ખાલી માલમ પડ્યું. આથી બ્રાહ્મણે ધર્મરાજને કહ્યું, કે હે ધર્મરાજ ! કયા પૂણ્યના પ્રભાવે કરી સૌથી શ્રેષ્ઠ એવા બ્રાહ્મણ કુળમાં મારો જન્મ થયો ?

ધર્મરાજ:—હે બ્રાહ્મણ ! તું પૂર્વે ભીલ હતો સંન્યાસી કે મનુષ્યને જોઈને તારા હૃદયમાં દયા આવતી. સંન્યાસીને જોતાં જ તું દોડીને ત્યાં જતો અને તેને .પગે લાગતો. અતિથિ સત્કાર કરવાને તારી પાસે કોઈ જાતનું સાધન ન હતું, પણ જંગલમાંથી વનફળ લાવી તું તેમની સારી સેવા બજાવતો. આથી તારા હૃદયમાં આનંદની ભરતી આવતી. તારા હૃદયમાં બ્રાહ્મણ માટે માન હતું. બ્રાહ્મણ-કુળમાં જન્મ થાય, એવી તારા હૃદયમાં ભાવના જાગૃત થઈ. બ્રાહ્મણને અવતાર સૌથી સારો છે, કે જેમાં સાડું સાડું ખાવાનું મળે, આવી હલકી ભાવના બ્રાહ્મણ જાતિ માટે તારા હૃદયમાં હતી. એક દિવસ તું તારી અજ્ઞાનતાને વશ થઈ મહાદેવના દેવાલય પાછળ શોચ ક્રિયા કરવા બેઠો. એવામાં એક બ્રાહ્મણે તને જોયો અને તને તેમ કરવા ના કહી. આથી તારા જાતિસ્વભાવે ક્રોધનું ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. અને તું તેનો વધ કરવા તરવાર તાણી, તેની પૂંઠે ધાયો. આથી તે ગભરાયો, જેથી તને તેનો નિઃસાસો લાગ્યો. મરણ સમયે જેવી ભાવના હોય છે, તેવી ગતિ થાય છે. એ સૂત્ર મુજબ મરણ સમયે, તારા હૃદયમાં બ્રાહ્મણ જન્મમાં જન્મવાની ભાવના હતી,

એ મુજબ તારો એ જાતિમાં જન્મ થયો. સાધુ પુરુષોનો સત્સંગ અને દયાનું કૃણ તને મળ્યું. દયા એ ખરો ધર્મ છે. દયા એ દાન કરતાં વધારે ઉત્તમ છે. દયા, દાન, સત્સંગ અને વાસનાને લીધે તારો બ્રાહ્મણ જાતિમાં જન્મ થયો. આ જન્મમાં તેં તપશ્ચર્યા કરી છે. બીજું પાપ કે પૂણ્ય કાંઈ તેં કર્યું નથી. તપશ્ચર્યાના બળથી તારું પૂર્વનું પાપકર્મ નાશ પામ્યું છે, પણ જ્યારે તું ભીલ હતો, તે વખતે તેં બ્રાહ્મણનો તિરસ્કાર કર્યો હતો, તેનું પાપ તને લાગ્યું હતું. તે પાપ તપશ્ચર્યાના બળથી પણ ન ગયું. એ પાપ તારા સત્કાર્યમાં બાધક નિવડ્યું. જે ઘડીએ તેં હનુમાનજી પાસે સદેહે સ્વર્ગમાં જવાની માગણી કરી, તે વખતે તને તારા પેલા પાપકર્મે ભૂલાવ્યો, કારણ કે તારી ઈચ્છા સદેહે સ્વર્ગમાં જઈ સુખી થવાની માગણી કરવાની હતી. એ માગણી ભગવાને પૂર્ણ કરી. તપના પ્રભાવે તું સદેહે સ્વર્ગમાં આવ્યો.

બ્રાહ્મણ:—મનુષ્યાવતાર ફેરફાર આવતો નથી, પણ મને તો બેવાર મનુષ્યાવતાર મળ્યો તે કયા આધારે મળ્યો ? તે કૃપા કરી જણાવો.

ધર્મરાજ—યોગબ્રહ્મ આત્માઓ, યોગીકુળમાં કે શ્રીમંતને ઘેર જન્મ લઈ અધુરો યોગ પુરો કરે છે. એવા યોગબ્રહ્મ આત્માઓનેજ મનુષ્યાવતાર મળી શકે છે.

અધ્યાય ૧૦ મો.

બ્રાહ્મણુ:—હે કૃપાળુ ! મને એવો રસ્તો જતાવો કે જેથી હું આ ભવસાગર નિર્વિઘ્ને તરી શકું.

ધર્મરાજ:—મનોનિગ્રહ દ્વારા સર્વ ઇંદ્રિયોને તારે કબજે કરી, અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી નીતિના રસ્તે ચાલી, તારી સર્વ વૃત્તિઓને ઇશ્વરભક્તિમાં લગાડી, ધર્મ પ્રમાણે આચરણ કરીશ, તો તું સર્વ રીતે સુખી થઈશ. હું તને ધર્માચરણનો ઇતિહાસ કહું, તે તું ધ્યાનથી સાંભળ.

એક નાનું ગામ હતું. તેમાં શેઠ અને શેઠાણી રહેતાં હતાં. તે સર્વ પ્રકારે સુખી હતાં. પુત્ર પંદર વરસનો થયો, એવામાં અચાનક માતાપિતાનું અવસાન થયું. આથી ઘરનો બધો બોજો બાળક શેઠ પર આવી પડ્યો. છેકરો નાનો હોવા છતાં સર્વ રીતે હોંશિયાર હતો. બાપનું ક્રિયાખર્ચ કરી દાન ધર્મમાં પૈસા વાપરી પોતાના દિવસો તે ઇશ્વર ભક્તિમાં ગાળવા લાગ્યો. બાપ નગરશેઠના નામથી પ્રખ્યાત હતો. બાપના મરણ સમયે ચાર લાખ રૂપિયા જેવડી મોટી રકમ પુત્રને વારસામાં આવી હતી. છેકરો સંતોષી હતો, આથી તેણે બાપનો

ધંધો રોજગાર બંધ કરી મુઠ્ઠી સાચવી રાખવાનો ઇરાદો રાખ્યો. ધર્મ અને નીતિ વડે જે કમાણી થાય એટલીજ કમાણી કરવી એવો તેણે મનમાં દઢ નિશ્ચય કર્યો. એ નિશ્ચયને અમલમાં મૂકવા સઘળા લુચ્ચા ગુમાસ્તાઓને તેણે રજા આપી, એક નીમકહલાલ ગુમાસ્તાને નામુંઠામું લખવા રાખ્યો. ઘરમાંથી પણ લુચ્ચા નોકરોને રજા આપી, થોડા ધર્મપરાયણ નોકરોને નોકરીમાં રાખ્યા. મોટાઓએ નાનાની સેવા કરવી, એ ફરજ મુજબ શેઠે પોતાની મિલકતનો સેવાના કાર્યોમાં ઉપયોગ કરવા માંડ્યો. ગામમાં આવનાર વ્યક્તિ કોઈ રીતે નિરાશ થઈને ન જાય, એવો બંદોબસ્ત કરવાની તેણે ઇચ્છા કરી. આથી તેણે પોતાના એક ભૈયાને ગામના પ્રવેશદ્વાર આગળ ઉભો રાખ્યો અને કહ્યું, કે જે માણસ નિરાશ થઈને જતો જણાય, તેને મારી પાસે લાવવો. આમ દરરોજ ઘણા માણસો અહીં આવવા લાગ્યા. શેઠ દરેકને રાજી કરી હસ્તે મુખે વિદાય કરતો. તેને એક પતિપરાયણ સ્ત્રી હતી. તે નિત્યકર્મથી પરવારી રસોઈ કરી પતિને જમાડી જમતી અને પતિએ શરૂ કરેલા કાર્યમાં મદદ કરવા તે તત્પર રહેતી. આમ કેટલાક દિવસ પસાર થયા. આ શેઠની ઉદારતાની ખબર ગામે ગામ ફેલાઈ ગઈ. અનેક ગરીબ તેમજ મહેનતુ લોકો શહેરમાં આવી શેઠની ઉદારવૃત્તિનો લાભ લેવા લાગ્યા. શેઠ પણ દરેક માણસને પોતાની ગૃહસ્થાઈ પ્રમાણે રાજી કરતો.

શેઠના ગામથી દશ ગાઉ દૂર એક નાનું ગામ હતું. તેમાં ગરીબ બ્રાહ્મણ અને બ્રહ્મણી રહેતાં હતાં.

આખો દિવસ ભિક્ષા માગવા છતાં તેમના નિર્વાહ જેટલું
 પણ અન્ન પ્રાપ્ત થતું નહિ, આથી તેઓને ઘણા દિવસ એક
 ટંક જમી ચલાવી લેવું પડતું. કોઈ કોઈ દિવસ તો ખીલકુલ
 અન્ન મળતું નહિ. આ પ્રમાણે થવાથી પતિપત્નિ ઘણાં
 નિરાશ થઈ જતાં, છતાં એવી સ્થિતિમાં ખંને જણ
 ઈશ્વરનું ભજન કરવાનું ચૂકતાં નહિ. પેલા ઉદાર અને
 ગૃહસ્થ શેઠની ખ્યાતિ તે ગામ સુધી ફેલાઈ ગઈ હતી.
 એ સમાચાર પ્રાણજી સ્ત્રીએ જાણ્યા. આ હકીકતથી તેણે
 પોતાના સ્વામિને સર્વ રીતે વાકેફ કર્યો, અને શેઠના
 ગામ જઈ કંઈક લઈ આવવાની ઈચ્છા જણાવી. ચતુર
 પ્રાણજીએ પોતાના સ્વામિને એક પેટી ખરીદી લાવવા કહ્યું.
 પત્નિના કહેવાથી પતિ બજારમાંથી એક નાની પેટી લઈ
 આંચો. પત્નિએ આખા ઘરમાંથી કચરો કાઢ્યો અને તે
 પેટીમાં ભર્યો. પત્નિએ તે પેટી પોતાના સ્વામિના માથા ઉપર
 ચઢાવી અને કહ્યું, કે “કોઈને દારિદ્ર લેવું છે કે?” એવી ખૂમો
 પાડતા પાડતા જાણે, અને કોઈ તેની કિંમત પૂછે તો તેના
 બે હજાર રૂપિયા લેવાના છે, એમ કહેજો. દરેક જાતની
 સૂચના આપ્યા પછી પત્નિએ પતિને શેઠના ગામના દરવાજે
 દાખલ થઈ, તે જ રસ્તે થઈને ખૂમો પાડતા પાડતા જવાની
 સૂચના કરી. પ્રાણજી તેની પત્નિના કહેવાથી, તે ગામથી
 વિદાય થયો. ખીજે દિવસે પ્રાતઃકાળમાં દરવાજેથી ખૂમો
 પાડતો પાડતો, તે શેઠના ગામમાં દાખલ થયો. આખો દિવસ
 ગામમાં “દારિદ્ર લેવું છે, દારિદ્ર લેવું છે?” એવી ખૂમો પાડતો
 પાડતો તે રખડ્યો, છતાં કોઈ આહક થયું નહિ. પ્રાણજી
 ભૂખ અને દુઃખથી ઠંટાળ્યો હતો. તે થાકીને નિરાશ થઈ

ગયો. આથી તેણે વધારે જોરથી ખૂસો પાડવા માંડી. ખૂસો પાડતો પાડતો તે પેલા શેઠના ઘર નજીક આવી પહોંચ્યો. લૈયાએ તેને જોયો, એટલે તેણે તેની કિંમત પૂછી. કિંમત સાંભળતાં લૈયો ગુસ્સે થયો અને મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો, કે આ પ્રાણજી પાસેથી બે હજાર રૂપિયા આપી દારિદ્ર ખરીદ કરીશું, તો શેઠની તિજોરી થોડાજ દિવસમાં ખાલી થઈ જશે અને શેઠને ઘેર ઘેર ભીખ માગવી પડશે. આવો વિચાર આવતાં લૈયાએ પ્રાણજીને ખીજે રસ્તે થઈ ગ્રામની બહાર કાઢી મૂકવાનો વિચાર કર્યો. આ લૈયા-પ્રાણજી સંવાદ ચાલતો હતો, તેની ખબર શેઠને પડી, એટલે શેઠે દિવાનખાનામાંથી નીચે આવી પ્રાણજીને કહ્યું, મહારાજ! આપ શું વેચો છો? પ્રાણજી જવાબ આપ્યો કે હું દારિદ્ર વેચું છું. શેઠે તેની કિંમત પૂછતાં પ્રાણજી જવાબ આપ્યો કે તેની કિંમત બે હજાર રૂપિયા રોકડા છે; તેથી એક પાંચ પચ્ચ આછી લેવાની નથી. શેઠે પેટી લઈને લૈયાને આપી અને કહ્યું, કે મુનીમને ખબર આપો કે આ પ્રાણજીને બે હજાર રૂપિયા રોકડા આપી દે. હુકમ થતાં લૈયાએ તેમ કયું. રૂપિયા મળતાંની સાથેજ પ્રાણજી આનંદમાં આવી ગયો અને ત્યાંથી હસતે મુખે ઘર તરફ રવાના થયો. ઘેર જઈ બનેલી સર્વ હકીકત તેણે પોતાની પત્નિને કહી અને બે હજાર રૂપિયા પોતાની પત્નિને આનંદથી ગણી આપ્યા. આથી બંને ઘણાં ખુશી થયાં.

તેજ રાત્રિએ શેઠના ઘરમાં લક્ષ્મી, કમં અને ધમં

એ ત્રણે ભેગાં મળી વાતો કરવા લાગ્યાં, કે હવે આપણાથી આ ઘરમાં રહી શકાશે નહિ, કારણ કે હવે આ ઘરમાં આજથી દારિદ્ર આબ્યાં છે. આપણે ત્રણે જણાંએ હવે અહીંથી ચાલ્યા જવું જોઈએ. લાંબા સમય સુધી વાદવિવાદ ચાલ્યો. છેવટે શેઠના ઘરમાંથી નીકળી બીજી જગ્યાએ જવું, એવો તેમણે નિશ્ચય કર્યો. રાત્રિના બાર વાગ્યા હતા. શેઠ બરનિદ્રામાં હતા. એવામાં લક્ષ્મીએ આવી શેઠને જગાડ્યા, અને કહ્યું કે તમારા ઘરમાં દારિદ્ર આવવાથી હું આજથી તમારા ઘરનો ત્યાગ કરી જાઉં છું. શેઠે કહ્યું કે લક્ષ્મીબાઈ! તમને કોણે બોલાવ્યાં હતાં? જાવ ચાલ્યાં જાઓ. એમ કહી શેઠ સૂઈ ગયા. અર્ધો કલાક થયો, એટલે શેઠના શયનખંડમાં કમે' પ્રવેશ કર્યો અને શેઠને જગાડ્યા. શેઠે કહ્યું, તું કોણ છે? કમે' જવાબ આપ્યો કે હું કમ' છું. કેમ આવવું થયું? કમે' લક્ષ્મીના જેવો જવાબ આપ્યો. શેઠે કહ્યું કે અમે તમને આવવા માટે ક્યાં આમંત્રણ આપ્યું હતું? માટે તમે સુખેથી જઈ શકો છો. કમે' વીલે મોંએ ત્યાંથી ચલતી પકડી. શેઠ શયનખંડમાં જઈ સૂતા સૂતા વિચાર કરે છે, એવામાં ધમે' આવી શેઠને બૂમ પાડી. શેઠે કહ્યું, કે તું કોણ છે? ધમે' જવાબ આપ્યો કે હું ધમ' છું. શેઠે આવવાનું કારણ પૂછ્યું. ધમે' પણ લક્ષ્મી અને કમ'ના જેવો જવાબ આપ્યો. શેઠ વિચાર કરી બોલ્યા કે બાઈ! મેં બે હજાર રૂપીઆ તો શું પણ મારી આપી છ'હગી તારી પાછળ ખર્ચી છે. હવે તું ક્યાં જાય છે? મહાન રાજાઓ, સંન્યાસીઓ અને અન્ય મનુષ્યોએ

તારી પાછળ જીવનનું જલિદાન આપી તારી સારી બરદાસ્ત કરી છે. એમના જીવન પંથે ચાલી મેં પણ મારું સર્વસ્વ તારે ચરણે ધર્યું છે. તને સાચવવા માટે જ મેં બે હજાર રૂપિયા આપી દારિદ્રને ખરીદ્યું છે, નહિ કે કોઈ અન્ય હેતુ માટે. માટે તારાથી જવાશે નહિ. તું ક્યારે જઈ શકે, કે જ્યારે હું મારો ધર્મ ચૂકું ત્યારે. શેઠના આવા શબ્દો સાંભળી ધર્મ વીલે મુખે નિરાશ થઈ બેઠો.

લક્ષ્મી અને કર્મ બેઠાં બેઠાં વિચાર કરે છે, કે ધર્મ કેમ ન આવ્યો. થોડીવાર રાહ બેઠ થાકી નિરાશ થઈ વિચાર કરવા લાગ્યાં, કે હવે આપણે શું કરીશું. એવામાં કર્મે પાછા જવાની ઇચ્છા દર્શાવી. લક્ષ્મીએ કહ્યું, કે જ્યાં કર્મ જાય ત્યાં પાછળ પાછળ મારે જવુંજ બેઠ્યો. આમ કહી બંને જણ ત્યાંથી નીકળી શેઠને ઘેર ગયાં.

ધર્મ, કર્મ અને લક્ષ્મી સાથે રહેનારાં છે, માટે બે તું ધર્મ ચૂકીશ, તો તારી કશામાં ગણતરી થશે નહિ અને તારી આખી જીંદગી નકામી થઈ જશે. માટે તારું જીવન ધર્મને અવલંબીને રાખજે, જેથી તું આ લોક અને પરલોકમાં સુખી થઈશ.

ધર્મરાજા:—હે મહારાજ ! હું તને વળી બીજો એક ધર્મનો ઇતિહાસ કહું તે તું ધ્યાનથી સાંભળ.

પ્રાચીન સમયમાં એક મોટા શહેરમાં વણિક અને તેની પત્નિ રહેતાં હતાં. બંને ધર્મપરાયણ હતાં. ઘણો-

ખરો સમય તેઓ ઈશ્વર ભક્તિમાં ગાળતાં હતાં. તેઓ સર્વ પ્રકારે સુખી હતાં. પતિપતિ ગૃહકાર્યથી પરવારી ઈશ્વર દર્શને જતાં. મંદિરમાં જઈ શુદ્ધ હૃદયથી ભાવયુક્ત પ્રાર્થના કરતાં. આ રીતે તેઓ ધર્મપરાયણ જીવન ગાળતાં. એકાદશીના શુભ દિવસે પતિપતિ ગૃહકાર્યથી પરવારી, નાહી ધોઈ શુદ્ધ વસ્ત્રો પહેરી, દેવ દર્શને જતાં હતાં. રસ્તામાં તેમણે કસાઈને ગાય વેચતો એક ભીલ જોયો. કસાઈએ પચીસ રૂપીઆ આપી ગાય ખરીદી. તેને જોતાંજ ગાય ધુજવા લાગી અને નિસાસા નાખતી દયાની માગણી કરવા આમ તેમ જોવા લાગી. પેલાં શેઠ શેઠાણી તે રસ્તે થઈને દર્શનાર્થે જતાં હતાં. શેઠની નજર એકાએક પેલી ગાય પર પડી. ગાયને જોતાંજ તેનું હૃદય દયાથી ભરાઈ આવ્યું. તેણે મનમાં વિચાર કર્યો, કે આજના પવિત્ર દિવસે હું આ ગાયને કસાઈને ઘેર જતાં નહિ અટકાવું, તો મારું જીવન શા કામનું? મારી લક્ષ્મી શા કામની? આમ વિચાર કરે છે, એવામાં ગાયે આર્તનાદ કર્યો. આર્તનાદથી શેઠનું હૃદય વધારે કંપી ઉઠ્યું. શેઠ દોડતા દોડતા કસાઈ પાસે ગયા અને ગાય વેચાતી રાખવાની તેમણે ઇચ્છા દર્શાવી, પણ કસાઈએ ગાય આપવાની ના પાડી. આ સાંભળી શેઠને ઘણો આઘાત થયો. તેણે કસાઈને કહ્યું કે તું મારો તેટલા રૂપીઆ એ ગાયના આપું. છતાં કસાઈ એકનો એ થયો નહિ. આથી દયાળુ શેઠે કસાઈને કાલાવાલા કર્યા અને કહ્યું કે ગાયને બદલે તારી ઇચ્છામાં આવે તે વસ્તુ માગ. આ હૃદયસ્પર્શી શબ્દોથી કસાઈના મનુષ્ય હૃદયમાં દયાની

ઝરણી ઝરવા લાગી. કસાઈએ એક શરતે ગાય આપવાની હા પાડી. આ સાંભળી શેઠને હિંમત આવી અને બોલ્યા, ભાઈ ! તારે શું જોઈએ ? તે તું જણાવ. આ સાંભળી કસાઈએ શરત બહાર કરી કહ્યું, કે હે શેઠ ! જે આપને ગાય વેચાતી લેવી હોય તો, આપની આ ધર્મપત્નિ છે, તે મને સુપ્રત કરો. આ સાંભળી કસાઈ શેઠનું હૃદય કંપવા લાગ્યું. આવી અયોગ્ય માગણીનો સ્વીકાર શી રીતે થશે, તેનો વિચાર તે કરવા લાગ્યો. ધર્મને માટે હજારોએ પોતાના જીવનનાં બલિદાન આપ્યાં છે. પોતાની વહાલામાં વહાલી વસ્તુનો પણ ધર્મને માટે ભોગ આપ્યો છે. તો હું કેમ ? એમ વિચારી તરતજ શેઠે ધર્મની ખાતર પોતાની ધર્મપત્નિને કસાઈને સોંપી. શેઠાણીએ આનાકાની કર્યા સિવાય કસાઈને પગલે પગલે ચાલવા માંડ્યું. કસાઈના ઘરનો રસ્તો લાંબો હતો. આથી રસ્તામાં જંને વચ્ચે ખૂબ વાતચીત થઈ. બાઈ ગર્ભવતી હતી. આથી આ કડવા અનુભવની અસર પેલા ગર્ભમાં રહેલા આત્મા પર પણ થઈ.

જંને કસાઈને ઘેર ગયાં. ધર્મની વહારે ઈશ્વર ધાયા. ઘેર જતાં જ કસાઈના સઘળા મનોરથ ધૂળ ભેગા થઈ ગયા. બાઈની પવિત્રતા અને ધાર્મિકતાને લીધે તેના જીવનનો એકાએક પલટો થઈ ગયો. પોતે કરેલી અયોગ્ય માગણી માટે તે પસ્તાવા લગ્યો અને બોલ્યો, બેન ! મેં જે મોટી ભૂલ કરી છે, તેને માટે હું તારો સહાનો ઋણી છું. એકાએક ઈશ્વરે જ મને આ બુદ્ધિ સૂઝાડી છે, નહિ તો હું આજે એવા મોટા પાપના ઉંડા ખાડામાં પડ્યો

હોત, કે જેમાંથી હું કોઈ દિવસે મુક્ત થઈ શકત નહિ. બેન! આજથી તું મારી ધર્મની બેન છે, અને હું તારો ધર્મનો ભાઈ છું. આજથી તું મારી ગુરુ થઈ છે.

શેઠાણીની સાચા હૃદયની મૂક પ્રાર્થના ઇશ્વરે સાંભળી, જેથી એકદમ કસાઈનેા હૃદય પલટો થઈ ગયો. શેઠાણીને આથી નવાઈ લાગી અને ઇશ્વરનો શાંત ચિત્તે તે આભાર માનવા લાગી. કસાઈને ઘેર આવવાથી શેઠાણીને આઘાત લાગ્યો હતો. આથી ગર્ભમાં રહેલા બાળક પર કસાઈના સંસ્કારોની છાપ પડી. શેઠાણીને લઈને કસાઈ શેઠને મંગલે આવ્યો, અને કાલાવાલા કરવા લાગ્યો કે શેઠ! આ આપની ધર્મપત્નિ. મેં તેનું શિયળ સાચવ્યું છે. એ બેનના પ્રતાપથી જ મારા હૃદયમાં એકાએક પલટો થયો, જેથી હું એ અધર્મ ધર્મથી દૂર રહેવાને ભાગ્યશાળી થયો છું. માટે કૃપા કરી મને મારા ગુન્હાની માફી આપો. હયાળુ શેઠે ઉદાર દીલથી કસાઈને ક્ષમા આપી વિદાય કર્યો.

આ બનાવને બે માસ વીતી ગયા. નવ માસે શેઠાણીને એક પુત્રનો પ્રસવ થયો. અને ત્યાર પછીથી શેઠાણીને ત્રણ પુત્રો થયા.

વૃદ્ધાવસ્થા, અને રોગે શેઠના દેહ પર ઘેરો ઘાડ્યો. શેઠે વિચાર કર્યો કે હવે આપણે થોડા દિવસના અતિથિ છીએ. શેઠને પોતાના ચાર છોકરાઓ માટે ચિંતા થવા લાગી, આથી મરતા પહેલાં તેણે એક વસિયતનામું તૈયાર કરી પોતાના ચારે છોકરાઓને મરણ પથારી પાસે

બોલાવી બેસાડ્યા. પછી તેણે કહ્યું, કે મારી ઇચ્છા મુજબનું કરેલું વસિયતનામું, આ પેટીની અંદર મૂક્યું છે. તે મુજબ મારા મરણ પછીથી તમે વર્તો. છોકરાઓએ તેમ કરવા હા પાડી. થોડા જ દિવસમાં શેઠનું મૃત્યુ થયું. છોકરાઓએ સારી રીતે પિતાનું ક્રિયાબચ્ચં કર્યું અને સંપત્તી રહેવા લાગ્યા.

એક દિવસ પિતાએ કરેલું વસિયતનામું જોવાની ઇચ્છાથી તે બધા ભેગા થયા. વાંચતાં વાંચતાં ચારે જણ વિચારમાં પડ્યા, કે આ લખાણ લખવામાં પિતાશ્રીનો શો હેતુ હશે? વસિયતનામામાં લખ્યું હતું, કે મારી મિલકત ત્રણે છોકરાઓને સરખે ભાગે વહેંચી આપવી. આ લખાણ વાંચી બધા વિચાર કરવા લાગ્યા, છતાં લખાણનો હેતુ સમજાયો નહિ. આથી કુટુંબના આગળ પડતા બીજા માણસોને બોલાવ્યા અને તેમની આગળ આ લખાણ મૂક્યું. કુટુંબના માણસોએ વારંવાર આ લખાણ વાંચી, તે સમજવા પ્રયત્ન કર્યો, છતાં શેઠના લખાણનો હેતુ કોઈ સમજી શક્યું નહિ. આથી છોકરાઓએ ગામના આગેવાનોને બોલાવી લખાણ બતાવ્યું. છતાં લખાણનો હેતુ કોઈ સમજી શક્યું નહિ. આખરે છોકરાઓએ કોર્ટનો આશ્રય લેવાનો મનમાં નિશ્ચય કર્યો અને કોર્ટમાં ગયા. ન્યાયાધિશે લખાણ વાંચી જોયું, છતાં ન્યાયાધિશથી પણ લખાણનો હેતુ સમજાયો નહિ. બુદ્ધિશાળી ન્યાયાધિશે શેઠના લખાણનો કંઈક હેતુ હોવો જોઈએ, એવું મનમાં અનુમાન કર્યું. આખરે વિચાર કરતાં ન્યાયાધિશને એક

રસ્તો જડ્યો. શેઠ ધાર્મિક અને બુદ્ધિશાળી હતા, એવો ખ્યાલ આવતાં તેણે એક બ્રાહ્મણ પાસે ગીતા મંગાવી. ગીતા લાવ્યા પછી સૌથી નાના છોકરાને એક બાબુના ખંડમાં લઈ જઈ ન્યાયાધિશે કહ્યું, કે જો તારે તારા પિતાની મિલકતમાં ભાગ જોઈતો હોય તો આ ધાર્મિક ગ્રંથ પર પેશાબ કર. ન્યાયાધિશના આ શબ્દો સાંભળી ધાર્મિક પિતાના પુત્રે તેમ કરવા સાફ ના પાડી અને કહ્યું કે મારે મારા પિતાની મિલકતમાં ભાગ જોઈતો નથી. હું મારું ભરણપોષણ કોઈ જાતનો ધંધો કરીને કરીશ. આ શબ્દો સાંભળી ન્યાયાધિશને નવાઈ ઉપજી. નાના છોકરાને ત્યાંથી બીજા ખંડમાં લઈ જવામાં આવ્યો. ત્યાર પછીથી શેઠના ત્રીજા છોકરાને તે ખંડમાં બોલાવી પાણીનો રેલો બતાવી પેલાએ પેશાબ કર્યો છે, માટે તું પણ તેમ કર, એવી સૂચના કરી. તેણે પણ નાના છોકરાની પેઠે તેમ કરવા ના પાડી. ત્યાર પછીથી બીજા છોકરાને બોલાવી તેમ કરવા કહ્યું. તેણે પણ તેમ કરવા સાફ ના પાડી. છેવટે સૌથી મોટા છોકરાને ગીતાવાળા ખંડમાં બોલાવ્યો. ન્યાયાધિશે કહ્યું કે તારે તારા પિતાની મિલકતમાં ભાગ જોઈતો હોય તો આ ગીતા પર પેશાબ કર. આ સાંભળી મોટો છોકરો બોલ્યો કે સાહેબ ! એકવાર નહિ પણ બેવાર પેશાબ કરું. આ સાંભળી ન્યાયાધિશે તેમ કરવા ના પાડી. ન્યાયાધિશને આ કુંચી હાથ લાગતાં વૃદ્ધ શેઠાણીને ખાનગી બોલાવીને કહ્યું, કે આ સૌથી મોટો છોકરો તમારો છે ? શેઠાણીએ નીચું જોઈ બનેલી સઘળી હકીકત ન્યાયાધિશને કહી. ન્યાયાધિશ સઘળી હકીકત સમજી

ગયા. અને શેઠના લખાણનો હેતુ પણ તેમને સમજાયો. ન્યાયાધિશે શેઠના લખાણ મુજબ શેઠના ત્રણ નાના છોકરાઓને મિલકત સરખે ભાગે વહેંચી આપી.

ધર્મરાજ:—હે મહારાજ! નાહવું, ધોવું તથા ટીલાં-ટપકાં કરવામાં જ ધર્મ સમાઈ જતો નથી. એ બધાં શુદ્ધિનાં સાધનો છે, પણ ધર્મ તો કોઈ બીજો જ વસ્તુ છે. ધર્મ એટલે ફરજ. આખા દિવસમાં માણસને ઘણી ઘણી ફરજો બજાવવાની છે. તે ફરજો બજાવવામાં કંઈ કંઈ મુશ્કેલીઓ આવશે. તે મુશ્કેલીઓનો બુદ્ધિપૂર્વક સામનો કરી દૂર કરવા પ્રયત્ન કરવો. પુત્રાદિક ઉછેરીને બણાવી ગણાવી યોગ્ય ધંધે વળગાડવાની પિતાની ફરજ છે. પુત્રીનું પાલણ્યપોષણ કરી યોગ્ય ગૃહકેળવણી આપી સમાજ માટે તૈયાર કરવાની માતાની ફરજ છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં પિતાની સેવા આકરી કરવાની પુત્રની ફરજ છે. યુવાન પુત્રને પોતાની સ્ત્રી તથા બાળકો તરફની ફરજો, સ્ત્રીને પતિ તરફની ફરજો, મનુષ્યને કુટુંબની, ગામની, દેશ પ્રત્યેની ફરજો; આ બધા ધર્મો છે. તે બધા મનુષ્યે બરાબર બજાવવા જોઈએ. બાહ્યાચારથી ધર્મ સચવાતો નથી. જગતને ઠગવામાં બાહ્યાચારની જરૂર પડે છે, પણ મનુષ્યનો ખરો ધર્મ તો હૃદયના ઉંડાણમાં વસેલો છે. એ સાચા ધર્મથી પૃથ્વી ટકી રહી છે. જ્યારે એ સાચા ધર્મનો હોપ થશે, ત્યારે પૃથ્વી રસાતળ જશે. માટે બ્રાહ્મણોએ સાચો ધર્મ શું છે, તે બરાબર સમજી બીજાને સમજાવી તે પ્રમાણે જીવન જીવવા પ્રયત્ન કરવો કે જેથી મનુષ્ય માત્રની ઉન્નતિ થાય. માત્ર બોલવાથી

ધર્મ બળવી શકાતો નથી. જીવનના લોગે જ ધર્મ સાચવી શકાય છે. સત્ય, દયા, તપ અને અન્ય પીડિતોની હૃદયની સેવા ઉપર જ ધર્મની ઈમારત ચઢી શકાય છે. બ્રાહ્મણ-કુળમાં જન્મવાથી સાચું બ્રાહ્મણપણું પ્રાપ્ત કરી શકાતું નથી. સાચું બ્રહ્મત્વ પ્રાપ્ત કરવાને અનેક ધાર્મિક ઉપાધિઓનો સામનો કરવો પડે છે, ત્યારે જ સાચું બ્રહ્મત્વ તેના સત્ય સ્વરૂપમાં ઝળકી ઉઠે છે.

બ્રાહ્મણ:—મહારાજ ! આપનું કહેવું યથાર્થ છે. હું બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ્યો છું, એટલે ત્રણ જાતિઓ મારા તપથી ડરી જશે.

ધર્મરાજ:—આ જ તારી અજ્ઞાનતાનું મૂળ છે. એને લીધે જ તારામાં અભિમાન આવી ગયું છે. તારા તપથી કે કોઈ અન્ય કારણથી સમાજ ડરી જશે નહિ. તારી વચનસિદ્ધિના બળથી સમાજ અંબઈ જવાનો નથી. એ બધાં ગર્વસૂચક વાક્યો જ તારી ઉન્નતિમાં બાધકરૂપ છે. તારામાં તારાપણું હશે તો જ બધા તારાથી ડરશે. તું તારું બ્રહ્મત્વ સાચવીશ, તો જ તું સમાજમાં આગળ પડતો થઈ શકીશ. બ્રહ્મત્વનો લોપ થવાથી જ બ્રાહ્મણોની અધોગતિ થઈ છે અને થશે. માટે તેને લીધાવવા તારા સત્કર્મ અને સત્ધર્મથી પ્રયત્ન કર.

બ્રાહ્મણ:—અત્યારના યુગના બ્રાહ્મણનાં લક્ષણ કહો.

ધર્મરાજ:—હે બ્રાહ્મણ ! જગતમાં સાચા હૃદયથી કરવામાં આવતા ક્રિયાકાંડનો લોપ થયો અને તેનું સ્થાન બાહ્યાડંબરે લીધું છે, ત્યારથી બ્રાહ્મણ દુઃખી છે.

અનેક જાતના પ્રપંચો કરવા એ આજના યુગના પ્રાદ્યુષોનાં લક્ષણો છે. ચોરી, લૂંટ, વ્યભિચાર, વ્યસન, વિકૃત અને જગતને ઠગવાને વાણીવિલાસ એ એમનાં ખટકમો છે. હાલના યુગના પ્રાદ્યુષો ગમે તે કૌમની કન્યા સાથે લગ્ન કરે છે, તેથી સાચા પ્રદ્યુષીજનો નાશ થઈ રહ્યો છે. તેનું એક દષ્ટાંત તને કહું.

એક અજ્ઞાન પ્રાદ્યુષીબાળા હતી. નાની વયમાં તેનું લગ્ન થયું હતું. તેની તેને ખબર ન હતી. ખાર વર્ષની ઉંમરે તેનું સૌભાગ્ય ચિન્હ સમાજે ખૂંચવી લીધું. અજ્ઞાનતા અને નીચ માણસોના સંગથી તે બાળાએ મ્લેચ્છ યુવાન સાથે પુનર્લગ્ન કર્યું. એકાદ વર્ષમાં ઇશ્વરે ફરીથી તેનું સૌભાગ્ય છીનવી લીધું. આમ બે વાર વિધવા બનતાં સમાજે તેને તરછોડી. સમાજની કૂર જંજીરોમાં જકડાઈ રહેવાનું તેને યોગ્ય ન લાગ્યું, આથી તે પ્રાદ્યુષકુળના કુળદ્વિપક સાથે ફરીથી રનેદ્વચંથીથી જોડાઈ. વાસનાની સાંકળે બંધાએલાં પતિ-પત્નિ પોતાના દિવસો ભોગવિલાસમાં પુરાં કરવા લાગ્યાં. આમ બે વર્ષ પસાર થઈ ગયાં. એવામાં અકસ્માતથી તેમને એક પુત્રરત્ન પ્રાપ્ત થયું. ઇશ્વરદયથી તેને ફરીથી વિધવા થવાનું દુર્ભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું. પુત્ર દિવસે દિવસે માતાના આશ્રય નીચે મોટો થતો ગયો. જ્યારે તે પાંચ વર્ષનો થયો, ત્યારે એક દિવસ એક સંન્યાસી ભિક્ષાર્થે તે ગામમાં આવી ચઢ્યો. ગામના યુવાન વર્ગે સંન્યાસીની મશ્કરી કરવા માંડી અને કહ્યું કે

પેલી પ્રાહ્મણુબાળાને ત્યાં જાય; એ તમને યોગ્ય ભિક્ષા આપશે. આમ ઠઠ્ઠા મરકરી કરવા છતાં, ધીર સંન્યાસીએ હાસ્યની આછી રેખા મુખ પર ફરકાવી. તેણે બાળાના નિવાસ સ્થાન તરફ ઈશ્વર સ્મરણ કરતાં ચાલવા માંડ્યું. બાળાના ઘર આગળ આવી તેણે ભિક્ષાની માગણી કરી. સંન્યાસીને જોતાં જ બાળાનું હૃદય આનંદથી પુલકિત બન્યું અને તરત જ અતિથિ સત્કાર કરવાને ઉભી થઈ. સંન્યાસીને યોગ્ય આસન પર બેસાડી બાળા બોલી, હે મહારાજ ! મારે આપને એક પ્રશ્ન પૂછવો છે. સંન્યાસીએ તરત જ હા પાડી. બાળાએ પોતાની અથઈતિ સંન્યાસીને કહી સાંભળાવી અને કહ્યું, કે હે મહારાજ ! મારા ત્રીજા ધણીથી આ પુત્ર થયો છે. તો મારે એને મ્લેચ્છ વિધિ મુજબ મ્લેચ્છ બનાવવો કે યજ્ઞોપવિત આપી પ્રાહ્મણુ બનાવવો. આ સાંભળી સંન્યાસીએ કહ્યું, કે એક પણ વિધિ કરી શકાય નહિ. આ સાંભળી બાળાને નવાઈ લાગી. સંન્યાસી ભિક્ષા લઈને ત્યાંથી વિદાય થયો. આવાં નીચ કૃત્યોથી જ બ્રહ્મક્ષેત્ર અને બ્રહ્મળીજનો લોપ થઈ ગયો છે. આથી પ્રાહ્મણુની અધોગતિની સાથે અન્ય જાતિઓની પણ અધોગતિ થઈ છે અને થશે.

પ્રાહ્મણુ:—બ્રહ્મળીજ અને બ્રહ્મક્ષેત્ર પવિત્ર હોય તો અધોગતિ થાય નહિ, પણ બ્રહ્મળીજ અને બ્રહ્મક્ષેત્ર શાથી બદલાય છે ? આત્મા પરમાત્મા એ જીવ અને શિવની જોડે છે, તો જીવ શિવને પોતાના દુઃખનું નિવેદન કરે તો શિવ તેનાં દુઃખો મટાડે કે કેમ ? તે સમજાવો.

ધર્મરાજા:—હે બ્રાહ્મણ ! તેં બ્રાહ્મણકુળમાં જન્મ લીધો અને તરતજ કાંઈ જોયા સિવાય તપ કર્યું. તપથી પવિત્રતા આવે છે, પણ ઈશ્વરને ઓળખી શકાતો નથી. પ્રભુ અને જીવને હજારો માઈલનું અંતર છે. જીવને તો માયાનાં કેટલાંય બંધનો છે, જેથી એ બંધનોથી ઈશ્વર જોઈ શકાતો નથી. જીવને અનેક ઉપાધિઓ હોય છે, તેથી તે ઈશ્વરને ગણતો નથી. જીવ અનેક વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા રાખે છે. ઇચ્છા જીવનનું બંધન છે. સંતોષ અને શાન્તિથી એ બંધનો કપાઈ જાય છે. જીવન નિર્વાહ પુરતું મળે એથી સંતોષ માની ઈશ્વર ભક્તિમાં રચ્યો પચ્યો રહેનાર માણસ સુખી થાય છે. અનેક જાતની માયાવી સંપત્તિ વધારવાથી જીવને સુખ મળતું નથી. પ્રાચીન સમયના રાજાઓ અને ઋષિઓ તપદ્વારા ઈશ્વર ભક્તિમાં લીન રહેતા. તેઓને નામના મેળવવાની કે લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવાની હૃદયમાં જરાએ લાલસા ન હતી. વંશવૃદ્ધિ માટે જ તેઓ લગ્ન કરતા. પવિત્ર ગૃહસ્થાશ્રમને દિપાવવા એકાદ પુત્ર રત્ન પ્રાપ્ત થતાં તેઓ સંતોષ માનતા. પુત્રને યોગ્ય કેળવણી આપી પિતાને પગલે ચાલવા સૂચના કરવા માતાપિતા વાનપ્રસ્થ બની પોતાનું, અન્ય પ્રજાનું અને પુત્રનું હિત ચાહી ઈશ્વરના ધ્યાનમાં તદ્દલીન રહેતાં. પુત્ર, પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરતો. રાજા ધર્મથી રાજ ચલાવી પ્રજાને સર્વ રીતે સંતોષ આપતો. બ્રાહ્મણોના કહેવા મુજબ રાજા રાજ્ય ચલાવતો. કોઈ પણ કાર્ય બ્રાહ્મણની સંમતિ સિવાય કરવામાં આવતું નહિ. તે સમયના બ્રાહ્મણો માયાવી સંપત્તિના ઉપાસકો ન હતા.

માત્ર ઇશ્વરના જ તેઓ ઉપાસક હતા. ઋષિઓ પણ ભ્રમ કરી ગૃહસ્થ બનતા અને એકાદ પુત્ર થયા બાદ ધરનો બોળે પુત્રને સોંપી તપ કરવા ચાલ્યા જતા. તેમનાજ કુળના તમે પુત્રો છો. એ પુત્રો વિષયવાસનાના અને ભોગવિલાસના દિવસે દિવસે કીડા બનતા બંધ છે. સત્ય વસ્તુને દૂર રાખી અસત્ય વસ્તુને તેઓએ હાથમાં લીધી છે. આથી માયકાંગલી અને નમાલી પ્રભનો ઢગલા બંધ વધારે થઈ રહ્યો છે. અન્ય જ્ઞાતિની કન્યા સાથે પ્રેમલગ્નો કરી કુટુંબને અધોગતિના ઉંડા ખાડામાં નાખવામાંજ પોતાની મહત્તા સમાયેલી છે, એમ તેઓ સમજે છે. ચાર વર્ણમાંથી ભાગલા પટ્ટી અનેક વર્ણો ઉભી થઈ છે. આથી જાતિ અને ધર્મભેદ થતો ગયો. ધર્મભેદથી સત્ય વસ્તુ ભૂલાતી ગઈ. પ્રાક્તણ્યે માયાવી ચશમાં ચઢાવી અજ્ઞાનતાના ગળથી સમાજ અને જગતને માપવા માંડ્યું, ત્યારથી બ્રહ્મણીજ અને બ્રહ્મક્ષેત્રનો નાશ થઈ રહ્યો છે. રાજા, રાજધર્મ ચૂક્યો છે. પ્રજા, પ્રજા ધર્મ ચૂકી છે. રાજા અને પ્રજા વચ્ચે પ્રતિદિન અંતર વધતું જાય છે. હાલના રાજાઓને લક્ષ્મી અને જમીન પર રાજ્ય કરવું છે, નહિ કે હજારો પવિત્ર જીવોના હૃદય પર. રાજાઓના રાજ્યલોભે અને લક્ષ્મી લોભે, ભાઈ ભાઈ વચ્ચે દુશ્મનાવટ કરાવી છે. હજારો બાળકો અને નિર્દોષ સ્ત્રીઓનો વધ કરાવ્યો છે. હજારો નિર્દોષ મનુષ્યના ભોગે રાજ્ય વિસ્તાર કરવો, એ હાલના રાજાઓના જીવનમંત્ર છે, પણ તેમને ક્યાં ખબર છે, કે અનેક યુગોની તપશ્ચર્યાના કળાકૃષેજ તેમને રાજગાદી મળી છે. એનો ઉપભોગ માયાવી અને આસુરી સત્તા

વધારવામાં થશે તો તેવા માટે તો યોનિનું ચક્કર તૈયાર છે. અભિમાનને દૂર કરી પ્રજ્ઞહિતાર્થે જે રાજા કાર્ય કરશે તે સુખી થશે, પણ અભિમાન તેમને તેમ કરવા દેશે નહિ. સર્વ પર ઇશ્વરની સીધી તેમજ આડકતરી દેખરેખ છે. શેરને માથે સવાશેરની ગોઠવણ ઇશ્વરે કરી છે. માટે વિચાર કરો; નહિ તો કાળનું કારમું ચક્ર કોઈને છોડશે નહિ. લક્ષ્મીમાં અંધ બનેલા માનવીઓ લક્ષ્મીનું અભિમાન કરે છે, પણ લક્ષ્મી તો કોઈની થઈ નથી અને થશે પણ નહિ. તો રાજાની તો ક્યાંથી જ થાય ? લક્ષ્મી તો માયા-પતિની માયા છે. તે માયાપતિની આજ્ઞા મુજબ ચાલે છે. તેને વશ કરવાની તમારામાં શક્તિ નથી, માટે પ્રથમ એ લક્ષ્મીની માયાને ઓળખો, પછી તમારા પૂર્વ જન્મના તપને યાદ કરો, કે તરતજ તમને પડેલાં દુઃખો યાદ આવે અને તેને લીધે તમારી પહેલાંની સ્થિતિનો કંઈ ખ્યાલ તમને થાય. કળિયુગના જમાનામાં બ્રહ્મણીજ સાચવવું અઘરું છે. કોઈ વીરલાજ તેને સાચવી શકે છે. માટે હે બ્રાહ્મણ ! તું સંસારથી વિરક્ત રહી તારા મનને બ્રહ્મ સાથે જોડીને તપ કરીશ, તો તને આ માયાનું એક પણ બંધન નડશે નહિ.

બ્રાહ્મણ:—હે મહારાજ ! કૃપા કરી મનુષ્યાવતારમાં જે જે બંધનો હોય તે મને બતાવો.

ધર્મરાજ:—કાળજની કોટડીમાં રહેવા છતાંયે કોઈ જાતનો ડાઘ ન લાગે, ત્યારે જાણવું કે તેમાંજ સાચી મહાનગી સમાએલી છે. સંસાર સાગરમાં પડે છતાં લુગડાં

ભીંજાય નહિ, એવા પશુ અનેક વીરલા છે. તેનું એક દૃષ્ટાંત હું તને કહું.

મિથિલાપુરીમાં જનક નામે રાજા રાજ કરતો હતો. તે સર્વ રીતે પૂર્ણ હતો. સંસારમાં રહેવા છતાંયે તે વિરક્ત હતો. તે રાજા હોવા છતાં તેને કોઈ જાતનાં બંધનો ન હતાં. તે નીતિથી રાજ કરતો હતો. તેણે તન, મન, અને ધન ગુરુને અર્પણ કર્યાં હતાં. અઘાવક ગુરુએ તેની અનેકવાર કસોટી કરી હતી, છતાં તે કસોટીમાંથી પસાર થયો હતો. આથી ગુરુને રાજા ઉપર એવો વિશ્વાસ બેસી ગયો હતો કે રાજાને આ જગતની માયાનાં બંધન કોઈ રીતે નડશે નહિ. મોહ, માયા, મત્સર એ સર્વથી રાજા પર છે, એવો સચોટ ખ્યાલ ગુરુને તેના વર્તનથી થયો હતો. ગુરુએ રાજાને રાજ સોંપ્યું, છતાં રાજા એક નોકર હોય તે પ્રમાણે નોકરી કરવા લાગ્યો. કોઈપણ જાતનું લાંછન રાજાને કે પ્રજાને ન લાગે તેવી ઉત્તમ રીતે તેણે રાજ ચલાવવા માંડ્યું. કોઈપણ ભોગે પ્રજાનું હિત થાય એવો દૃઢ સંકલ્પ મનમાં રાખી તેણે રાજ કરવા માંડ્યું. પ્રજાની સેવા ઉપરાંત ગૃહજીવન ચલાવવાને તે મહેનત કરતો. તેમાંથી જે કંઈ પ્રાપ્ત થતું તેનો ઉપયોગ માત્ર કુટુંબનું ભરણ પોષણ કરવામાં થતો. તે સર્વગુણ સંપન્ન હતો. તેને ત્યાં અજ્ઞાની જ્ઞાન મેળવવા આવતા હતા.

વેદવ્યાસે અનેક ધર્મગ્રંથો રચી, અનેકને સારા રસ્તે ચઢાવ્યા હતા, છતાં તેમના પુત્ર શુકદેવે પિતાની શિખામણ ન માની. જ્યારે શુકદેવ

સંન્યાસી થઈ જવાની અણીપર હતા, તે વખતે વ્યાસ ભગવાને કહ્યું, કે હે ભાઈ ! તારે જતું હોય તો સુખેથી જા, પણ જતા પહેલાં જનકવિદેહી પાસે જઈને સંસારથી વિરક્ત થવાની રજા માગજે. અને એ કહે તેમ કરજે. શુકદેવે પિતાની આજ્ઞા માથે ચઢાવી. તેમણે જનક પાસે જઈ તેમના કહેવા મુજબ કર્યું. સંસારમાં સરસા રહીને મન ઇશ્વરમાં રાખી શકાય છે. સંસારમાં રહેવા છતાં સંસારની માયાનાં બંધનો નડતાં નથી. માટે હે બ્રાહ્મણ ! તું જનકના જેવું જીવન જીવવા પ્રયત્ન કરીશ, તો તું સર્વ રીતે સુખી થઈશ. તું તારી જાતને ઓળખજે, એટલામાં સર્વ આવી ગયું. એને ઓળખીશ એટલે દુઃખી નહિ થવાય.

બ્રાહ્મણ:—ધર્મરાજ ! પોતે પોતાને ઓળખવો એ શું ? હું મારી જાતને ઓળખું છું. હું મારાં માતાપિતાને ઓળખું છું. માટે કૃપા કરી મારો સંશય ટાળો.

ધર્મરાજ:—અત્યાર સુધી તને સમજાવવા મેં અનેક પ્રયત્ન કર્યા, છતાં તું કંઈ સમજી શક્યો હોય, તેમ મને લાગતું નથી. તું તને ઓળખતો નથી, એટલેજ તારે સ્વર્ગમાંથી પાછું મૃત્યુલોકમાં જવાનું છે. તું તો માત્ર તપ કરી, વચન મેળવી સ્વર્ગમાં આવ્યો છે, એટલે જુગ્મવાઈ ગયો છે. જેણે ભવસાગર જોયો નથી, તરતાં આવડતું નથી, એવા માણસોને ભવસાગર તરવામાં કઈ કઈ મુશ્કેલીઓ નડે છે, તેની કલ્પના પણ ક્યાંથી હોય ? તું કૌણ છે, ક્યાંથી આવ્યો છે, કયા શુભ હેતુને માટે ઇશ્વરે તને એ સ્થાન ઉપર મૂક્યો છે ? મૃત્યુ પછી તારી શી સ્થિતિ

થશે, એ બધાનું જ્યારે તને જ્ઞાન થશે, ત્યારે તે તું સમજી શકીશ. જનકરાજની માફક સંસારમાં રહી કુદરતની લીલા જોઈ, સંસારસાગરમાં પડી તેને પાર કરવા પ્રયત્ન કરીશ, ત્યારે જ તું તારી જાતને ઓળખી શકીશ. જીવ અને શિવને હજારો માઇલનાં અંતર છે. શિવને તું ઓળખતો નથી, જેથી તું તારી જાતને ઓળખી શકતો નથી. જ્યારે આત્મજ્ઞાન થશે ત્યારે આપોઆપ તને સર્વવસ્તુઓ સમજાશે. હે બ્રાહ્મણ ! ‘હું’ અને ‘મારું’ એ જ બંધન છે. ‘મારું’ નહિ અને ‘હું’ નહિ’ એ મોક્ષ છે. મોક્ષ ગુણો વડે સમજાય છે. ગુણો પ્રકૃતિમાંથી ઉપજ્યા છે. સર્વ અવસ્થા વિષે નિર્મળ એવું એક જ જ્ઞાન સર્વત્ર સર્વદા પ્રકાશે છે. આવા આદિ બ્રહ્મરૂપને મંદલાગી પુરુષો ક્યાંથી જાણે? તે જ જાણે છે, તે સુક્ત છે, એમાં જરાયે શંકા નથી. પરમાત્મા સ્વયં પ્રકાશિત છે. તેના જ્ઞાનને માટે પ્રમાણ કે પ્રમેય શું હોઈ શકે? અર્થાત્ કંઈ હોઈ શકે જ નહિ. જ્ઞાન છે તે જ અજ્ઞાન છે. એને વિદ્વાનો માયા કહે છે. માયાનો સ્વામિ ઇશ્વર છે. માયાથી જે પર છે, તે નિરંજન નિરાકાર છે. માટે ઉંડા ઉતરવામાં મઝા નથી. મહાન ઋષિઓ જેવા કે માર્કંડ, ભૃગુ, અગત્ય અને બગદાલ જેવા પશુ માયાનો પાર પામી શક્યા નથી, તો તું કેાણુ માત્ર? તું તારી જાતને ઓળખ, એટલે તને આત્મજ્ઞાન થશે, અને આત્મજ્ઞાનના પ્રકાશથી તું જે સ્થળે જવાની ઇચ્છા કરીશ, એ સ્થાન પર જઈ શકીશ.

બ્રાહ્મણ:—હે ધર્મરાય ! આપે મને મારા સુખને

માટે જે જે બોધપાઠો આપ્યા છે, તે બધા મેં સમજી લીધા છે. હવે મારે ભવસાગરમાં પડી તરી બહાર નીકળવાની શી જરૂર છે? કહાય હું ભવસાગરમાં પડું અને બંધનો વળગે, તો પછી હાથ લાગેલો પારસમણી ગુમાવ્યા જેવું થાય. આપ પારસમણી રૂપ છો. માટે અહીં રહી મારી જાતને ઓળખી મારું કલ્યાણ કરી લઈશ. પણ અહીં મને ક્ષુધા અને તૃષ્ણા હેરાન કરે છે, માટે તેમાંથી મુક્ત થવાય, એવો સુલભ માર્ગ મને બતાવો.

ધર્મરાજા:—તેં પૂર્વે કરેલાં સર્વ પાપો તારા તપના પ્રભાવથી બળી ગયાં છે. તેં પૂર્વે બ્રાહ્મણોનો તિરસ્કાર કરેલો તેના પાપે તારી જીભ પર સ્વાર થઈ તને વરદાન માગતી વખતે બૂલાવામાં નાખ્યો હતો, તેથી તે પાપ પણ બળી ગયું છે. તને એક પણ બંધન નથી, તેથી તું તારી જાતને જલદી ઓળખી શકીશ. ક્ષુધા અને તૃષ્ણા માટે આપણા પ્રાચીન ઋષિમુનીઓએ ગ્રહણ કરેલો માર્ગ હું બતાવીશ, જેથી તેની પીડામાંથી તું મુક્ત થઈશ. ક્ષુધા, તૃષ્ણા એ તારી જાતને ઓળખવામાં બંધનરૂપ છે, કારણ કે તેની પીડાથી ચિત્તવૃત્તિઓ સ્થિર થતી નથી. માટે તેના ઉપાય તરીકે પદ્માસન વાળી ચિત્તની સર્વ વૃત્તિઓને સ્થિર કર. જ્યારે તને ક્ષુધા અને તૃષ્ણાનું દુઃખ થાય ત્યારે ગળાની અંદરના ગોખમાં શુચ્ચળુંવળી જે નાડી પડી છે, તે નાડીથી નવ દરવાજા સજ્જડ બંધ કરી, અડધા કલાક સુધી તે સ્થિતિમાં રહીશ, એટલે સંયમથી તું એ બંનેની પીડાથી મુક્ત થઈ તૃપ્ત થઈશ. પછી તને એનું બંધન

નડશે નહિ. જેથી તું તને ઓળખીશ. સ્થૂલ વિભાગોથી કંઈ ન રહે, ને બીજું જે રહે, તે તું પોતે. તું સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ, શિવસ્વરૂપ છે.

પ્રાહ્લણુ:—આપે કહ્યું કે સ્થૂલ દેહના વિભાગ કયાં પછી કાંઈ ન રહે, પછી તું, તું અને તું એ શું કહ્યું? માટે એ મને સમજાવો. સ્થૂલ વિભાગોમાં ચિત્તને સંયમ કેવી રીતે કરવાનો ને સ્થૂલના કેવી રીતે ભાગ કરવાના તે મને જણાવો.

ધર્મારાજ:—તારે તો હવે વાર જ નથી, કારણ કે ધીમે ધીમે તારી સર્વ વૃત્તિઓ કાળુમાં આવતી ગઈ છે. તને હવે કોઈ જાતની આશા નથી. માત્ર ગમે તે સ્થાન પર તારા ચિત્તને સ્થિર કરવાથી તારો બેડો પાર પડશે. પદ્માસન વાળી પીઠ તરફના મેરૂંડને (કરોડરજ્જુને) ટટાર રાખી, આંખો બંધ કરી, હૃદયમાં વસેલા પ્રહ્લમાં ચિત્તની ચોટ લગાવવી. એ રીતે વૃત્તિને સ્થિર કરવી. જેમ કાચબો પોતાનાં સર્વ અંગો સંકેલી લે છે તેમ તું તારી સર્વ ઇન્દ્રિયોના વિષયોને સંકેલી લે. એટલે તારા સર્વ ઇન્દ્રિયોના વિષયો આંતર્મુખ થશે. આમ કરવાથી તારા સ્થૂલ શરીરના બધા ભાગો વહેંચાઈ ગયા; એટલે તું પોતે જ રહ્યો.

પ્રાહ્લણુ:—હું મારી બધી ઇન્દ્રિયોને રજા કેવી રીતે આપું, તેની મને સમજણ પાડો. બધા ગયા કેડે હું રહ્યો ને હું કર્તા છું, એ મને સમજાવો.

ધર્મરાજા:—પ્રભુએ લીલા જોવા માટે સૃષ્ટિ રચી છે. જગત મિથ્યા છે, બ્રહ્મ સત્ય છે. બધું બ્રહ્મ ગણી પ્રભુ બહુરૂપે થયા, તેથી જ એમને સર્વવ્યાપક ગણ્યા છે. બહુરૂપે તે થયા તે પણ પોતે જ. હૃદયમંદિરમાં રહીને પોતાની ઇચ્છારૂપી આશાને જીવરૂપી બનાવ્યો ને તે આશારૂપી જીવને બધી જાતના લોગ લોગવવા સૃષ્ટિમાં અનેક જાતના લોગ બનાવ્યા. તેમના ઇચ્છારૂપી જીવને માટે વિધવિધ જાતનાં સાધનો બનાવ્યાં, જેવાં કે કૂલ, કૃષ્ણ, અન્ન વગેરે. પોતાને ઇચ્છા હતી એવી વનસ્પતિ, સર્વ પ્રાણીઓ વગેરે બનાવી અને પોતે સાક્ષીરૂપે રહ્યા. જુદા કોઈ નથી, પણ જે ન સમજે તે જુદા ગણે છે. સ્પૃહા જતાં સર્વ ગયું. મોક્ષ, નરક કે પ્રભુ એ બધું એની લીલા છે. એ તને રમાડે છે, પણ તું એને જાણતો કે દેખતો નથી. તેથી તને એમ લાગે છે કે હું મારી જાતે રમું છું. એને ઝોળખવાનો આ એકજ ઉપાય છે. એને ઝોળખ એટલે બધું જણાશે. આ એ ‘હુ’ અને ઠગ તે પણ ‘હુ’.

માયાનો ત્યાગ કર. ત્યાગની સાથે જ તારો બેડો પાર થશે, પણ માયાની ગતિ ચોર જ છે. માયાજ સર્વને બમાવી ગોથાં ખવડાવે છે. માયા પોતાને બુદ્ધાવી દે છે, એટલે પોતાને સુખ દુઃખ થાય છે. લોગ લોગવવા સાં પાપ, હગા અને પ્રપંચ તે કરાવે છે. એ માયાવી લીલા છે. તું બેઠો હોય અને તને પગે વીંછી કરડે તો તને દુઃખ થાય છે, કે પગને થાય છે? માથું દુઃખે, આંગળી પાકે, પેટ ચઢે, તેમાં તને શું થાય છે? માટે આ બધામાં હાથ

‘તુ’, પગ ‘તુ’, માથું ‘તુ’, પેટ ‘તુ’, પછી તું કોણ? એ બધાં ગણાવ્યાં તે બધાં તારાં તો પછી ‘તુ’ જુદો જ પડ્યો. તારે તો હવે બંધનો છે જ નહિ. આ સંસારની પણ તારે જરૂર નથી તો તારે પગ, હાથ, માથું, અને પેટ કે કોઈ બીજા અંગની જરૂર શી? લોગ લોગવવાની ઈચ્છા નથી, તો પછી બધાંને છુટાં કરી દે, એટલે ‘તુ’ છુટો. પછી તને એમ માલમ પડશે કે આ લીલા જ મારી કરેલી છે, અને હવે મારે માથે કોઈ છે જ નહિ. આથી તને સંસારનાં બંધનો રહેશે નહિ. માયાનાં બંધનોમાં તો પ્રભુ પણ ગોથાં ખાય છે. પોતાની માયા પોતાને વિટળાઈને પોતાને લોગ લોગવતાં ભુલવણી ખવરાવી દે છે. પોતાને પણ છુટા થવાનું જડી શકતું નથી, પણ સંજોગોવશાત્ એવા બ્રહ્મગુરૂ મળી આવે તો પછી ઘણા લાંબા કાળે છુટવાનો વખત આવે. ઇંદ્રિયાનાં બંધનોથી છુટા થાવ, એટલે પોતે પોતાને ઓળખશે. ઇંદ્રિયો છે તે જ સંસારરૂપી સાગરમાં ખરી આગેવાન છે. તેં તો તારા સર્વ શત્રુઓને તારા તપના પ્રભાવથી જીતી તારા હાસ બનાવ્યા છે. એટલે તે બધા શત્રુઓ તારા માર્ગમાં મદદરૂપ બનશે. સ્થિર આસને બેઠા પછી સ્થૂલ શરીરમાંથી બ્રહ્મ ખેંચી માયા સંકેલી લે એટલે આખા સ્થૂલ શરીરમાંથી માયા તારી પાસે આવશે. ત્યારેજ તને ખબર પડશે કે મારી આ માયાએ જ મને ભ્રમમાં નાખી દીધો છે. જંથી હું જાન ભૂલ્યો એવો તને પસ્તાવો થશે. માયાના મોહને લીધે જ તને તારી ખબર ન પડી. માયાના મોહે જ તને ભૂલાવ્યો છે. ઋષિઓના તપને પણ માયા

ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાં નષ્ટ કરી નાખે છે. માયાનું એક દષ્ટાંત તને કહું.

દુર્વાસાએ કુન્તા માતાને પાંચ પુત્રો માટે પાંચ મંત્રો આપ્યા. સાચ જીઠનો અનુભવ કરવા કુન્તાએ કુંવારી અવસ્થામાં દુર્વાસાએ આપેલા સૂર્યમંત્રનો જાપ જાપ્યો. જાપ જાપતાં સૂર્યનારાયણ પધાર્યા. આથી કુન્તા ઝંખવાણું પડી ગયાં. કુન્તા તો માયા જેવા ગયાં પણ આ તો સાચી માયા નીકળી. પછી શું કરે ? હાસીની મદદથી સૂર્યને કામ આપ્યું. આથી એને નવ માસે પુત્ર થયો. એક પેટી મંગાવી તેમાં તેને પુરી નદીમાં તણાતો કર્યો. એ છોકરો હાસીનો કહેવાયો. માયાએ તો કુન્તા જેવાંને પણ ફસાવ્યાં. માયાથી કોઈ મોટું નથી.

અનેક ઋષિઓનાં તપ પર પાણી ફેરવનાર પણ માયા છે. માયાથી અગત્ય ઋષિ ઈંદ્રાણીની માયામાં ફસાયા. નહુષ રાજાએ ઋષિ પાસે વાહન ઉંચકાવ્યું. રાજાએ ઋષિને ઉતાવળા ચાલવા કહ્યું. ઋષિના ભારે શરીરથી તેમ થઈ શક્યું નહિ. આથી નહુષ રાજાએ ઋષિને લાત મારી. લાતથી રાજાનું તપ નાશ પામ્યું. ઋષિએ રાજાને અજગર થવાનો શ્રાપ આપ્યો. આથી અજગર થઈને તેમને પડવું પડ્યું. એ પણ માયાને લીધેજ. માયા કેટલાને હસાવે છે અને કેટલાને રડાવે છે. માયા તો કોઈની થઈ નથી અને થશે પણ નહિ. માયા જેને તેને ભ્રામણી સંસારના ચક્રમાં નાખે છે, પાપના ઢગલા કરાવે છે. પાપના ઢગલા ખૂટે નહિ અને પોતે પોતાને ઓળખે નહિ. એ ઢગલા ઓછા

કરવાનું જ્ઞાન જ્યાં સુધી ન થાય, ત્યાંસુધી લક્ષ્યચોરાશી યોનિમાં ભટકવું પડે છે.

પ્રભુને ઇચ્છા થઈ કે હું સૃષ્ટિની લીલા જોઉં. જોવાની આશા અથવા ઇચ્છા એજ માયા; બીજી નહિ. જીવ આગ્રાથી બંધાયો, એટલે સર્વ રચના કરવી પડી. આશાથી જ માણસ એમ કહે છે કે આ મેં કર્યું, આટલું મારે કરવાનું છે, મારે આટલાં ગામ છે, આટલાં મેળવવાં છે. એટલાં લઉં ત્યારે જ છોડું. એવા એવા મમત આશાના બંધાયા છે. એમાંથી મનુષ્યનો છુટકારો મરણથી જ થાય છે. આશાનાં સેંકડો બંધનોમાં માયા વળગેલી છે. રેંટમાળની માફક આશા વળગેલી છે. રેંટમાળની માફક જવું અને આવવું માયાના લીધેજ થાય છે. દુનિયાના વ્યવહારમાં પડ્યા એટલે તે વ્યવહારો સાચા લાગે છે. પણ જગત મિથ્યા, પ્રજ્ઞ સત્ય છે.

બ્રાહ્મણ:—સૃષ્ટિની લીલા જોવાની પ્રભુને વાસના થઈ, જેથી ઇશ્વરે માયા કરી, પણ માયા હાથમાંથી છૂટી જેથી તે કોઈને કબજે રહી નહિ. બધા જીવોને સુખ અને દુઃખ સરખાં કેમ નહિ હોય? પ્રભુ હૃદય મંદિરમાં છે તો પછી એ જીવ રૂપી વાસના એમને શરણે જાય તો દુઃખો સહન કરવાં પડે કે કેમ?

ધર્મરાજ:—હે બ્રાહ્મણ! ઇશ્વરે પોતાને આધિન પ્રકૃતિ બનાવી. પ્રકૃતિથી ત્રણ ગુણો બનાવ્યા. સતોગુણ,

રજ્જેગુણ અને તમોગુણ. એ ત્રણે ગુણોમાંથી મનુષ્ય જેનો આશ્રય લે તેનો તે થાય. મનુષ્ય ઉપર બતાવેલા ગમે તે રસ્તે ચઢી જાય તેવી પાપ પુણ્યની રચના રચાય છે. પાપ પુણ્ય ઉપરથી સારા નરસાં સુખો તથા દુઃખો તેને મળે છે. કર્મોથી ઉચ્ચ નીચ યોનિ પ્રાપ્ત થાય છે. ઉચ્ચ નીચા જન્મો મળે છે. એ બધી રચના ઈશ્વરે ગોઠવી છે. તેનો હિસાબ હૃદય મંદિરમાં આત્મ સ્વરૂપે બિરાજેલો પરમાત્મા સાક્ષીરૂપે રહી જીવે છે.

બ્રાહ્મણ:—પ્રભુ પોતે આ સ્થૂલ દેહમાં (હૃદય મંદિરમાં) રહે એ ઠીક નહિ, કારણ કે સ્થૂલ દેહ અનેક જાતની દુર્ગંધથી ભરેલો છે. તેમાં એમનાથી કેમ રહેવાય ? એ બાબત મને સમજાવો.

ધર્મરાજ:—અજાણ્યાને એવું લાગે છે, પ્રભુને આમાંનું કંઈ નથી. તે તો સર્વવ્યાપક છે; એ એમની લીલા છે. માયા બનાવનારને દુર્ગંધ જેવું કંઈ નથી, એ તો તારી બ્રાન્તિ છે. સ્થૂલ દેહ પાંચ દેવતાઓનો બનેલો છે, પૃથ્વી, આકાશ, તેજ, વાયુ અને વરુણ; માટે એ સ્થૂલ દેહ છે. તે પણ દેવ જ છે. વળી પ્રભુની વિભુતિ રૂપે પોતે પાંચ દેવોનાં નામ જીવંત આપ્યાં છે, પણ તે બ્રહ્મ પોતે જ છે, એમ કહીએ તો કંઈ ખોટું નથી. સ્થૂલ દેહમાં મોટા મોટા સમર્થ પણ નવ નવ માસ વાસ કરી રહેલા છે, તો પછી તું આવું બોલે છે તે ખોટું છે.

બ્રાહ્મણ:—પ્રારબ્ધ ઉપર જીવાત્માનો આધાર રહેલો

છે, માટે પ્રારબ્ધ ઘડનાર કોણ? માયા શું છે? માયાને જીતનાર કોઈ છે?

ધર્મરાજ:—માયા અને પ્રભુ બંને સર્વવ્યાપક છે. માયા તથા માયાપતિ બે જ છે. માયા એ લક્ષ્મી અને માયાપતિ એ ઇશ્વર. બંનેથી સૃષ્ટિ સર્જાઈ છે. આ બેથી જ બધું છે. પ્રભુ પણ માયાને વશ છે, તે તો તું બરાબર સમજ્યો છે. માયા એ જ લક્ષ્મી, માયા એ જ દેવી, માયા એ જ શક્તિ, સ્ત્રી શક્તિ તે માયા છે. પુરુષ છે તે સર્વવ્યાપક છે. પ્રભુ તે જ પુરુષ અને માયા એ જ સ્ત્રી. બીજું બધું ખોટું. એ બે મા વાસ પૂરી સર્વવ્યાપક સૃષ્ટિ રચી છે. પ્રકૃતિ અને પુરુષથી સૃષ્ટિ રચાઈ છે. છતાં ઘણા નારીને નરકની ખાણ ગણે છે, તે તેમની ભૂલ છે. સ્ત્રીથી તો સૃષ્ટિ રચાઈ. એમાંથી તો અનેક રત્નો પાક્યાં છે, માટે એને નરકની ખાણ ન ગણતાં રત્નની ખાણ ગણવી જોઈએ. અનેક દેવપુરુષો એ રત્નની ખાણમાંથી સર્જાયા છે. તે માયાની માયા જ છે. એને નરકની ખાણ કેમ કહેવાય? ઇશ્વર પ્રારબ્ધ ઘડતો નથી. પ્રારબ્ધનો ઘડનાર તો મનુષ્ય છે. મનુષ્યાવતાર લઈ સારાં કે ખોટાં ગમે તે કામો મનુષ્ય કરે છે. એના પાપ પૂણ્યનો હિસાબ એની મેળે કર્મ પ્રમાણે ઘડાયે જ જાય છે. એવી પ્રભુની રચના છે. પ્રભુ બધી વખત સાથે ને સાથે જ છે. સૃષ્ટિની રચના વધારવા તેણે સર્વ ગોઠવણ કરી છે. એ પ્રમાણે અનંતકાળથી સૃષ્ટિ ચાલી રહી છે. દેખરેખ રાખનાર તે અને ન્યાય આપનાર પણ તે જ છે. સૌ સૌનાં પ્રારબ્ધો પ્રમાણે આપનાર લેનાર

પણ એ જ છે. શોધનારને સર્વ વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે. ઈશ્વર દૂર નથી, પણ નહિ શોધનારને પાસે હોવા છતાં એ માલમ પડતો નથી. તું ગોપાળને, કૃષ્ણને, રામને, શંકરને કે જૂતપ્રેતાદિને બજ. તું જેવા ભાવથી ભણશ, એવા ભાવથી તેનાં તને દર્શન થશે. દર્શન કરનાર સહેજે તરી જાય છે. ઈશ્વર શોધનારને માટે અનેક રસ્તા બતાવ્યા છે. બ્રહ્માએ વેદ મંત્રો બનાવી તેમાં સર્વ રસ્તા બતાવ્યા છે. દેવ દેવીઓને પ્રસન્ન કરવા સ્તોત્રો બનાવ્યાં છે. જે મનુષ્યને જે દેવની ભક્તિ કરવાની ઇચ્છા થાય તે દેવને પ્રસન્ન કરવા વેદના મંત્રો શીખે અને ખરા હૃદયથી તેનો જાપ જપે. સૌ સૌની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલે અને સુખ દુઃખ ભોગવે, એમાં ઈશ્વરની ભૂલ ક્યાંથી ગણાય ?

પ્રારબ્ધને ફેરવવા માટે અનેક રસ્તાઓ છે. પ્રારબ્ધ ફેરવવું એ પણ મનુષ્યના હાથની વાત છે. બાહ્યસૃષ્ટિમાં અને આંતરસૃષ્ટિમાં. મૃત્યુલોક અને સ્વર્ગમાં, જે દેવો છે, તે આંતરસૃષ્ટિમાં પણ છે. જે મૃત્યુલોકમાં છે, તે સ્વર્ગમાં છે. જેવી રીતે જેને જોવાની ઇચ્છા હોય, તે મુજબ તે જોઈ શકે છે. દરેક ઇંદ્રિયો પર દેખરેખ રાખવા દેવતાઓ મૂકેલા છે. ઇંદ્રિયોને કબજે રાખી સંસારમાં વરતે તો તે જ ઇંદ્રિયો સુખ આપે છે, અને તેથી ઉલટી રીતે વરતે તો દુઃખ આપે છે. આંતરસૃષ્ટિમાં અને બાહ્યસૃષ્ટિમાં બધે સર્વવ્યાપક વ્યાપેલો છે. સત્ય વિના ધર્મ શોભતો નથી, વિનય વિના વિદ્યા શોભતી નથી, તેમ ભાવ વિના ભક્તિ શોભતી નથી. દેવમાં દેવતા ના હોય તે દેવ કહેવાય નહિ. જ્ઞાન હોય તો જ ગુરુ શોધવાની ઇચ્છા થાય છે.

પ્રાહ્મણ્ય:—ઈંદ્રિયોના આંતર વ્યવહાર અને બાહ્ય વ્યવહાર કૃપા કરી મને સમજાવો.

ધર્મરાજ:—તું ચક્ષુ વડે રૂપ જુવે છે, કાન વડે સાંભળે છે, નાક વડે ગંધ લે છે અને જીભ વડે સ્વાદ લે છે. ચક્ષુથી ઇશ્વરની બાહ્યસૃષ્ટિની અનુપમ લીલા જોઈ શકાય છે. તે જ ઈંદ્રિયોને વિષયમાં વાળે તો મોહ ઉત્પન્ન કરે છે. ઇશ્વરે હરેકને આંખ આપી છે પણ તેનો સત્ય વસ્તુ જોવામાં ઉપયોગ કરવો કે અસત્ય વસ્તુ જોવામાં ઉપયોગ કરવો એ એની ઈચ્છાની વાત છે. પ્રાહ્મસૃષ્ટિની લીલા જોવામાં મોહ ઉત્પન્ન થાય છે અને આંતરસૃષ્ટિની લીલા જોવામાં ઇશ્વર પ્રાપ્તિ થાય છે. આંતરલીલા જોવામાં, આંતર ચક્ષુ ખૂલે, તો ઇશ્વરના રૂપનું દર્શન થાય છે. જીભથી સ્વાદનું ભાન થાય છે. સ્વાદ માટે ઇશ્વરે અનેક વસ્તુ બનાવી છે. તેમાં અનેક જાતના રસોનું સંમિશ્રણ કરી અનેક જાતના સ્વાદો ઉત્પન્ન કર્યા છે. જીભનો ધર્મ માત્ર સ્વાદ કરવો એટલોજ છે, પણ ઇશ્વરે આપેલા અનેક રસોનું આસ્વાદન કરી જીભના ગુણમ બનવું, એ મનુષ્યના હાથની વાત છે. સ્વાદની મઝા માણતાં માણતાં ઇશ્વરની અનુપમ શક્તિનું અને લીલાનું ભાન થતાં તેના ગુણો ગાવામાંજ જીભનો ઉપયોગ થાય ત્યારેજ તે ઈંદ્રિયનો આંતર ઉપયોગ કર્યો કહેવાય. કહેવાની મતલબ એ છે કે ઈંદ્રિયોજ મનુષ્યને બંધનમાં નાખે છે. અને ઈંદ્રિયોથી મુક્તિ પણ મળે છે. તે સઘળી મનુષ્યના હાથની વાત છે. ઇશ્વરે સર્વ વસ્તુ બનાવી છે. તેનો

સદુપયોગ કરો કે દુરૂપયોગ કરો, એ તમારા હાથની વાત છે. સદુપયોગ કરવામાં સુખ છે, દુરૂપયોગ કરવામાં દુઃખ છે. અનેક જાતનાં મિથ્યાન પડ્યાં છે, રૂચી પ્રમાણે જમશો તો સ્વાદ, શક્તિ અને સુખ મળશે. પરાણે જમશો તો અશક્તિ, અપચો અને દુઃખ મળશે. માટે ઈશ્વરે આપેલી સર્વ વસ્તુઓનો, નિયમમાં રહી કુદરતને અનુલક્ષી તેનો ઉપયોગ કરશો તો સુખી થશો. ઇંદ્રિયોને સારે રસ્તે વાળશો તો દુનિયાનાં મોહ, માયાનાં બંધનો તમને નડશે નહિ. ખોટે રસ્તે વાળશો તો મોહ, માયાનાં બંધનો તમને જકડી લેશે અને ભવાટવીમાં ભટકવું પડશે. બહાર અને અંદર એકજ ઈશ્વર વ્યાપેલો છે.

પુરુષ એ દેવ અને સ્ત્રી એ શક્તિ છે. જેમ શિવ પાર્વતી, ઇંદ્ર ઇંદ્રાણી અને વિષ્ણુ લક્ષ્મી છે, તેમ પૃથ્વી ઉપર જે જે પુરુષો છે તે દેવતાઓ જાણુ અને જે સ્ત્રીઓ છે તેમને દેવીઓ અથવા શક્તિ જાણી તેમની સાથે વ્યવહાર ચલાવીશ તો તું સુખી થઈ ઉત્તમ પદને પામીશ. માયાપતિ અને માયાનાં અનેક નામો છે, પણ તેને જોવામાંજ વિવેક કરવાનો છે. દુનિયાને દેખાડવા માયા અને માયાપતિએ હજારો રૂપ ધારણુ કર્યાં છે. ખોટા ખોટા રસ્તાઓ લઈ ઈશ્વરને શોધવાના પ્રયત્ન થાય છે. તેથી ઈશ્વર જડતો નથી, પણ માયાનાં બંધનો વધતાં જાય છે. સાચા ભાવથી શોધનારને તે જડે છે, પણ દુનિયાના માણસોને વિશ્વાસ નથી. તેથીજ તેઓ ભટકયા કરે છે. સાચો પ્રેમ શું કરે છે, તેનું એક દૃષ્ટાંત હું તને કહું તે સાંભળ.

એક વણિક હતો. તે વિષ્ણુનો પરમ ભક્ત હોવાનો દાવો કરતો. આખો દિવસ તે પ્રભુ નામની ધૂન મચાવી ખૂંચો પાડવામાં રચ્યો પચ્યો રહેતો. નાહવું, ધોવું, ટીલાં ટપકાં કરવાં અને મંદિરે મંદિરે હાથમાં પૂજા સામગ્રી લઈ ભટકયા કરવું, એ એનું નિત્યકર્મ હતું. આખો દિવસ તાળીઓ પાડી પ્રભુના નામની ધૂનોમાં તે રચ્યો પચ્યો રહેતો. ‘જય રણછોડ, માખણ ચોર’ આવી આવી અનેક ધૂનો મચાવતો. અને ભક્ત કહેવડાવવાનો તે મિથ્યા પ્રયત્ન કરતો. વણિકના મનની વાતો વણિક જાણે અને રણછોડના મનની વાતો રણછોડ જાણે. બાહ્યાડંબર સિવાય વણિક પાસે કંઈજ હતું નહિ. શુદ્ધ હૃદયની ભક્તિ તેનામાં ન હતી. તેનામાં જગતને છેતરવાનો મિથ્યા પ્રયત્ન અને ડોળ સિવાય કંઈ નજરે પડતું ન હતું.

એક દિવસ સંત તુલસીદાસ તે ગામમાં આવ્યા. તે વખતે પેલો વણિક પોતાની મંડળી સહિત તુલસીદાસ પાસે ગયો. ત્યાં જઈ ખૂબ જોસથી ચીઢાઈ ચીઢાઈને તે ભજન ગાવા લાગ્યો અને કહેવા લાગ્યો, હે મહારાજ ! મને ઈશ્વર દર્શન કરાવો. તુલસીદાસે કહ્યું, કે જો તારે ખરા હૃદયથી ઈશ્વરનાં દર્શન કરવાં હોય તોજ મને કહેજે, નહિ તો કોઈ બીજા તેનો લાભ લઈ જશે. દર્શન કરવાં એ કંઈ નાની સુની વાત નથી. શુદ્ધ હૃદયના ભાવ હોય તોજ દર્શન કરી શકાય છે. તારે જાતેજ પવિત્ર હૃદયથી તેની પાસે ગઈ ગઈ કંઠે જવું પડશે, તોજ એ સહસ્ર ભૂજવાળો ઈશ્વર તારી સન્મુખ આવી તને દર્શન આપશે.

એટલે તુલસીદાસે એક શુળી લાવવા તેને કહ્યું. સંતની આજ્ઞા થતાંજ તેણે શુળી મંગાવી. શેઠના ઘરના આંગણમાં શુળી રોપાવી અને શેઠને પોતાની પાછળ પાછળ આવવા સૂચના કરી. તુલસીદાસની સાથે શેઠ ઘરના ધાખા ઉપર ગયા. આખા ગામના લોકો રસ્તા પર શું બને છે, તેની આતુરતાથી રાહ જોતા ઉભા હતા. તુલસીદાસે આજ્ઞા કરી કે આ ધાખા ઉપરથી આ શુળી રોપેલી છે, તેના ઉપર તમે પોતે હરિના નામના ઉચ્ચાર કરતા કરતા આંખો બંધ કરીને પડો, કે તરતજ ચતુર્ભૂજનાં તમને દર્શન થશે. આખો જનમારો ‘જય રણછોડ માખણ ચોર’ કહીને તમે કાઢ્યો છે, પણ એ રટણ અને આજનું એક ઘડીનું ભજન એ બેમાં કેાણ વધે છે તે જુઓ. તુલસીદાસના કહ્યા મુજબ કરવા શેઠ તૈયાર થયા. સંતે કહ્યું કે અહીંથી દોડતા જઈ નીચે રોપેલી શુળી પર પડો. શેઠ આંખો બંધ કરી ધાખાની કેાર સુધી દોડતા આવ્યા. આવતાંની સાથે જ આંખ ઉઘડી ગઈ. નીચે શુળી ઉપર પડવાને તેનો જીવ ચાલ્યો નહિ. આ પ્રમાણે ત્રણ ચાર વખત તેણે કયું છતાં નીચે પડવાની તેની હિંમત ચાલી નહિ. રસ્તામાં લોકો ઉભા ઉભા વાતો કરે છે, કે સંતનું કહેવું સત્ય છે.

આમ વાતચીત ચાલ્યા કરે છે, એવામાં એક ક્ષત્રિય તે રસ્તે થઈને જતો હતો, તેણે આ સઘળી હકીકત નીચે ઉભેલા માણસો પાસેથી સાંભળી. વાત સાંભળતાં જ તેની ઈચ્છા દર્શન કરવાની થઈ. તરત જ તે ધાખા ઉપર ચઢ્યો. જઈને તરત જ તેણે સંતને પ્રણામ કર્યા અને કહ્યું, કે મહારાજ ! મારી ઈચ્છા ઇશ્વર દર્શનની છે, તો કૃપા કરી

મારી ઈચ્છા પૂર્ણ કરો. આ સાંભળી સંતે શેઠને કહ્યું, કે શેઠ નીચે જોસો, અને આ આવનારને ઈશ્વર દર્શનનો લાભ લેવા દો. શેઠ વીલે મુખે એક બાબુ પર જઈ ઉભા રહ્યા. પેલા માણસે તુલસીદાસના કહેવા મુજબ ‘હે રામ !’ કહીને કૂદકો માર્યો અને શૂળી ઉપર પડ્યો. સાચા હૃદયના ભાવભર્યા શબ્દોનો પોકાર ઈશ્વરે સાંભળ્યો. પડતાંની સાથેજ શૂળી જમીનમાં પેસી ગઈ અને મોરમુગટ ધારણ કરી ઈશ્વરે તેને દર્શન આપ્યાં ! શેઠની ભક્તિ સાચી કે શત્રિયની ભક્તિ સાચી ? સંત તુલસીદાસે પેલા ક્ષત્રિયની પાસે જઈ તેને પ્રણામ કર્યા. ક્ષત્રિયે ઉભા થઈ સંતને પ્રણામ કર્યા. અને કહ્યું કે:—

રચના તો ખરી રચી થયો શોર બકોર,
ભક્ત આપની સહાયથી મેં જોયા નંદકિશોર,

તુલસીદાસે જવાબ આપ્યો:—

રામ ઝરૂખે ઘેઠકે સબકા મજરા લેત,
જંસી જિસકી ભાવના તેવાં દર્શન દેત.

[નોંધ :—હવે નીચેના સંવાદમાં પેલા બ્રાહ્મણને શિષ્ય અને ધર્મરાજને ગુરુ ગણવા.]

શિષ્ય:—હાલના યુગના બ્રાહ્મણના ધર્મો કયા કયા છે તે કહો.

ગુરુ:—હે બ્રાહ્મણ ! આ યુગના બ્રાહ્મણો ધર્મને ગણતા નથી, તે જ હુઃખનું કારણ છે. બ્રહ્માના મોંએથી

વેદ પ્રવિણ થયો, આથી અન્ય કોઈ જ્ઞાતિ તેનો ઉપયોગ
 કરે તો પણ તેને કૃણ નહિ મળે. બ્રહ્મણીજ સિવાય તે વેદ
 ભણાતા નથી. જ્યારથી બ્રાહ્મણોએ વેદાધ્યયન કરવું છોડી
 દીધું છે, ત્યારથી બ્રાહ્મણનાં માન ઘટી ગયાં છે. આથી
 દુનિયા દુઃખી છે. પણ અત્યારે યુગનો રાજા રાક્ષસી છે.
 માટે પ્રભુએ એવા ધર્મિષ્ઠ જીવને માટે જીદી રચના ઘડી
 મૂકી છે. આ યુગની અંદર હવે ખબર પડે છે, કે સૃષ્ટિની
 રચના કરતી વખતે સૃષ્ટિનો વધારો હતો, પણ આ યુગથી
 ધીમે ધીમે ઘટાડો થવા લાગ્યો છે. ધર્મિષ્ઠ, પૂણ્યવાન,
 સત્યવક્તા, ન્યાયી, એવા એવા માણસોની વંશવૃદ્ધિ અટકવા
 માંડી છે, કારણ કે આ યુગમાં એવા માણસો પણ નીચ
 માણસોના સંગથી નીચ બને છે અને ધર્મકર્મને ચૂકે છે.
 આમ તેમના પિતૃઓની અધોગતિ થાય એટલા માટે
 ઈશ્વરે તેમની વંશવૃદ્ધિ અટકાવવા માંડી છે. જે મનુષ્ય
 યુગધર્મ પ્રમાણે વર્તશે તે સુખી થશે, તેની વંશવૃદ્ધિ
 થશે, તે ગામનાં ગામ વસાવશે. ધર્મહીણ અને વિષય-
 વાસનાના ભંડારવાળાં નર નારી સુખી દેખાશે. તેમની
 સોબતથી બ્રાહ્મણો પણ નીચ કર્મો કરશે અને બ્રહ્મ ભેગા
 બ્રહ્મ બનશે. બ્રહ્મ જાણે તે બ્રાહ્મણ, એ સૂત્રનો લોપ થતો
 જશે. પણ જો બ્રાહ્મણો બ્રહ્માના રચેલા વેદની સહાયતા લે,
 તો આ યુગમાં પણ બ્રાહ્મણો સુખી થાય. બ્રાહ્મણોને બ્રાહ્મણ
 રહેવું કયાં ગમે છે? માટે હે બ્રાહ્મણો! હજી તમારા
 પૂર્વજોએ કરેલાં કાર્યને માટે અભિમાન રાખી તે પ્રમાણે
 વર્તન રાખવા પ્રયત્ન કરશો તો સુખી થશો. શુભગ્રાહી બનવું
 તે ભૂલી ગયા અને એને બદલે દુર્ગુણો ગ્રહણ કરતાં તે શીખ્યા.

પૂર્વે ઋષિઓ માંસાહાર કરતા, ક્ષત્રિયોની કન્યાઓનું પાણી
 ગ્રહણ કરતા, એમ ધારી તમે તે કરતા હો તો તે તમારી
 ભૂલ છે; કારણ કે તમારા પૂર્વજો એ માંસનું મંત્રોવડે
 પકવાન બનાવતા. મરેલાને સજીવન કરવાની શક્તિ
 તેમનામાં હતી. તે શક્તિ તમારામાં નથી. તમારો યુવાન
 પુત્ર તમારા પહેલાં મરે છે, તેમાં તમારું કંઈ ચાલતું
 નથી. પોતાના પુત્રને સજીવન કરવાની શક્તિ નથી તો તમે
 ખીજને સજીવન કયાંથી કરી શકો? તમારા પૂર્વજો મંત્રોના
 બળથી યજ્ઞ વખતે અગ્નિ પ્રગટાવતા. એ શક્તિ પણ
 તમારામાં નથી, તેનું કારણ માત્ર અજ્ઞાનતા અને ધર્મ
 ઉપરની અશ્રદ્ધા છે. એ બે કારણોને લીધેજ તમારી અધોગતિ
 થઈ છે. પેટના ખાડા પુરવા અને સ્વાર્થ સાધવા માટે તમે
 શુદ્રોની સેવા કરો છો. તેમના તિરસ્કાર યુક્ત શબ્દો પણ
 સાંભળો છો; છતાં તમારા સ્વાર્થની હદ આવતી નથી.
 માટે હે બ્રાહ્મણો! તમે તમારા પૂર્વજોએ સ્થાપેલા ધર્મને
 સ્વીકાર કરો. કુટુંબનાં માણસો સાથે સંપથી રહો. કુટું-
 બના માણસો સાથે અને અન્ય માણસો સાથે ભાતુભાવથી
 વર્તતાં શીખો. ગરીબ ઉપર દયા અને શાન્તિનો પ્રચાર
 કરતાં શીખો. તમોશુણનો નાશ કરી સતોશુણી બનો.
 બ્રહ્મવિદ્યા ભણો. હાલના યુગની ફેશનો જેવી કે બુટ,
 હેટ, પાટલુન, ટાઈ, સીગારેટ, વગેરેનો ત્યાગ કરી તેને
 સ્થાને ધોતીયું, પાઘડી કે ટોપી પહેરણ વગેરેનો સ્વીકાર
 કરો. બ્રાહ્મણોના ખટકર્મનું સ્થાન ચા, ખીડીએ લીધું છે.
 ઇશ્વર પ્રાપ્તિ કરનાર બ્રાહ્મણે માથા ઉપર વાળના ગુચ્છા

રાખવાં નહિ. જ્ઞાની કે સંત સિવાય અન્ય કોઇને માથું નમાવવું નહિ. બીડી પીવી નહિ. આમંત્રણ વિના કોઇને ઘેર જવું નહિ. ટીલાં ટપકાં કરવાં નહિ. હાથમાં હથિયાર રાખવું નહિ. રેશમી વસ્ત્રો પહેરી જ્ઞાતિમાં જવું નહિ. બુગાર ખેલવો નહિ. ચાલીસ વર્ષ પછીથી બીજીવાર પરણવું નહિ. જીવન નિર્વાહ પુરતો જ લક્ષ્મીનો સંગ્રહ કરવો; એથી વધારેનો સંગ્રહ કરવો નહિ. પુત્ર ગૃહસ્થાશ્રમી બનતાંજ પિતાએ ગૃહનો ત્યાગ કરી, જીવન કલ્યાણાર્થે સંન્યસ્ત ધારણ કરવું. કોઇની નીંદા કરવી નહિ. મધુપાન કરવું નહિ. અન્ય કોઇપણ વ્યસન રાખવું નહિ. તામસી પ્રકૃતિને ઉત્તેજન મળે તેવા ખોરાક જેવા કે ડુંગળી, લસણ, માંસ, મદિરા વગેરે લેવાં નહિ. દુરાચારી સામે મિથ્યાવાદ કરવો નહિ. હોટલના ખાદ્ય અને પેય પદાર્થોનું સેવન કરવું નહિ. મુખેથી ખોટા શબ્દો બોલવા નહિ. પરસ્ત્રી ગમન કરવું નહિ. ઉભા ઉભા પેશાબ કરવો નહિ. ચોરી કરવી નહિ. અશુદ્ધ દાન ગ્રહણ કરવું નહિ. નીતિને રસ્તે ચાલી સમાજનું તેમજ પોતાનું હિત થાય તેવું કાર્ય કરવું. ઉપર બતાવેલા બધા નિયમો પ્રાક્ષણ તેમજ અન્ય હરેક જ્ઞાતિના માણસોના હિતને માટે દર્શાવ્યા છે. પ્રાક્ષણેએ તો ઉપરદર્શાવેલા નિયમો પાળવાજ જોઇએ. એ નિયમો એવા કઠંગા નથી કે જે પ્રાક્ષણેથી ન યજાય, કે જેથી પ્રાક્ષણેનું અહિત થાય. અભણ અને અજ્ઞાની માટે પણ ઉપરના નિયમો સરળ છે. હાલના યુગના પ્રાક્ષણે પોકાર કરે છે, કે અમે અજ્ઞાની છીએ; અમે વેદના મંત્રો બળજીતા નથી. અમારા જીવનને કયે રસ્તે

લઈ જવું તે અમે બાણતા નથી. તેઓ ઉપર હર્શાવેલા સરળ
 માર્ગોનું યથાશક્તિ તેઓ પાલન કરશે તો જરૂર તેમનું
 તેમજ અન્યનું હિત કરી શકશે. ગાયત્રી મંત્રનો બપ જ
 પોતાનું તેમજ અન્યનું કલ્યાણ કરવા માટે બસ છે.
 ઐ શબ્દ પ્રભુનો વાચ શબ્દ છે. ભુઃ ભુવઃ અને સ્વહઃ
 એમ ત્રણ વ્યાહરતીયો કહેવાય છે. તે પછી ચોથી
 વ્યાહરતી મહઃ નામની છે. તે જ બ્રહ્મ છે. તે મહા સમર્થ
 છે. સૂર્ય વગેરે જે દેવતાઓ છે તે બધાં એનાં અંગ છે.
 પૃથ્વી, સ્વર્ગ, અગ્નિ, વાયુ, વરુણ, નક્ષત્રો, ગ્રહો, વેદો,
 પ્રાણ, અપાન, ઉદ્દાન વગેરે ગાયત્રી મંત્રના જેટલા અક્ષરો
 છે તેટલા દેવતાઓ છે. ગાયત્રી મંત્રથી બ્રાહ્મણ દેવતાઓને
 પ્રસન્ન કરે છે. એક વખત ગાયત્રીનો બપ કરવાથી બધા
 દેવતાઓની સ્તુતિ આવી જાય છે. બ્રાહ્મણો અન્ય કોઈ
 જાતનો આડંબર કરવાનો છાડી દે અને માત્ર ગાયત્રીનાજ
 ચોવીસ અક્ષરોના બપ જપે તો બધા દેવતાઓ પ્રસન્ન
 થાય અને જરૂર તેમનું કલ્યાણ થાય. બધા વેદ ગાયત્રીથી
 હબાચલા રહે છે. ચોવીસ દેવતાઓ સિવાય અન્ય દેવો નથી.
 તેત્રીસ કોટિ દેવ તો કહેવાના. એ દેવો દેવપુરીના
 વતની નથી, પણ મુસાફરો છે. મુસાફરી પુરી થતાં તેમને
 મૃત્યુ લોકમાં જન્મવું પડે છે. ચોવીસ દેવતાઓ તો
 બ્રહ્માનાં અંગ છે. છવટે બધું બાહ કરતાં માયા અને
 માયાપતિ બાકી રહે છે. માટે હે બ્રાહ્મણો ! તમે તમારી
 જાતેજ દુઃખી શા માટે થાઓ છો ? તમે તમારી ફરજો
 સમજો અને તમે તમારી જાતને ઝોળખવા પ્રયત્ન કરો.
 સોનાને કથીર સાથે શા માટે તોળો છો ? જે સત્ય વસ્તુ

છે, તે સનાતન છે, તેને છોડી અન્ય અસ્થાયી વસ્તુને કેમ ગ્રહો છો? બ્રાહ્મણ પોતે બ્રહ્મ છે, તેને બ્રહ્મરૂપી અજ્ઞની ખોટ શી? પણ જ્યારથી તેમણે જ્ઞાનનો ત્યાગ કર્યો છે, ત્યારથી તેમની આ દશા થઈ છે. ખરા બ્રાહ્મણપણાનું અભિમાન હોવાની આ ઉત્તમ તક તમે કદી ચૂકશો મા. જ્ઞાતિ અભિમાન ન સચવાય, તો જાતિ અભિમાન તો તમે સાચવજો. ધર્મનું અભિમાન રાખી અજ્ઞાસી બની જીવન વ્યતિત કરવા તમે પ્રયત્ન કરશો તો ભવસાગર તરી જશો. ઘણા બ્રાહ્મણો શુદ્રની સાથે લોજન કરે છે. સ્પર્શસ્પર્શની મનુષ્ય પર શી અસર થાય છે, તેનો એક દાખલો આપું.

રજસ્વલા સ્ત્રી હોય અને તેનો પડછાયો જો તુલસી પર પડે તો તુલસી સુકાઈ જાય છે. આટલો બધો સ્પર્શનો પ્રભાવ વનસ્પતિ ઉપર છે. રીસામણીના છોડને મનુષ્યનો સ્પર્શ થતાંજ તેનાં પાન ખીડાઈ જાય છે. આટલી બધી અસર તે છોડ ઉપર થાય છે અને બે ચાર કલાક પછીથીજ તે છોડ મૂળ સ્થિતિમાં આવે છે. જ્યારે વનસ્પતિ અને નાના છોડવાઓ ઉપર આટલી બધી અસર થાય છે, તો મનુષ્યના સ્પર્શસ્પર્શની તો વાતજ કયાં? સ્પર્શથી તો માણસની અધોગતિ થઈ જાય છે. તેના રોગનાં જંતુઓ ખીજાને લાગ્યા સિવાય રહેતાં જ નથી. તેની સાથે ખીજા અવગુણો આવે તે જુદા. તો પછી તેમના નિકટ સહવાસમાં રહી તેમનું લોજન કરવામાં મનુષ્યની કેટલી બધી અધોગતિ થાય તેની કલ્પના પણ

ન થઈ શકે. હાલ ઘણી જ્ઞાતિઓ શુદ્રની સાથે રોટીબેટી
 વ્યવહાર રાખે છે. ભવિષ્યમાં તેનું શું પરિણામ
 આવશે તેનું અભિમાનમાં ચકચુર બનેલા માનવીને બાન
 નથી. જ્યારે ખરી વસ્તુ જણાય છે ત્યારે તે પસ્તાવો કરે છે.
 બ્રાહ્મણને કોઈ અન્ય ઉત્તરતી જ્ઞાતિના માણસો સાથે
 સહવાસ ન હોય તો તે આદર્શશાળી, ઉચ્ચ ભાવનાવાળો
 અને સંસ્કારી હોય. ખીજો માણસ શુદ્ર કે કોઈ એવાં
 હલકાં કૃત્ય કરનારો, નીચ ભાવનાવાળો અને દુરાચારી
 હોય. બંનેને બાળકો હોય. બંનેનાં બાળકો સાથે રમે.
 આમ રમતાં રમતાં બંને બાળકો એક ખીજના પૂર્વ
 સંસ્કારોની પરસ્પર લ્હાણી કરે છે. આની પ્રબળ
 અસર એક ખીજ ઉપર થયા સિવાય રહેતી નથી.
 નાનપણની આ છાપની અસર બાળકોનું ભાવિ ઘડવામાં
 ફાળો આપે છે. જ્યારે બાળક નીચ ધંધા કરતાં રીંખે
 છે, ત્યારે માબાપ પસ્તાવો કરે છે. પણ અજ્ઞાન માબાપ
 બાળકોનાં નથી કે એ તેમની પોતાની સોબતનું પરિણામ
 છે. આપણામાં કહેવત છે કે સોબત તેવી અસર.
 તે મુજબ બાળકનું ભવિષ્ય ઘડાય છે. કહેવાનું તાત્પર્ય
 એ છે કે માણસ ગમે તેવો સંસ્કારી હોય તો પણ તેના
 ઉપર સોબતની અસર થયા સિવાય રહેતી નથી. તેના
 કરતાં વિશેષ અસર બાળકોના કુમળા મન પર થાય છે.
 માટે સોબત પણ સારાની કરવી કે જેથી ભવિષ્યમાં કંઈ
 નુકસાન થાય નહિ. તમે તમારી ભત્રીજા સંભાળી
 શુદ્ધ જીવન જીવવા પ્રયત્ન કરશો તો આ કળિયુગ તમને
 કોઈ રીતે હેરાન કરશે નહિ.

શિષ્ય:—શુદ્ર ક્ષેત્રમાં પ્રભાળીજ પડે તો એ બીજના ગુણોનાં લક્ષણો ગણાવો.

ગુરુ:—શુદ્રક્ષેત્રમાં કદાચ પ્રભાળીજ પડે તો પ્રભાળીજના ગુણો આવ્યા સિવાય રહેતા નથી. હાલના યુગમાં દુનિયાની પડતી થઈ રહી છે. તેમ છતાં કોઈ ભકતરાજ થઈ રાત હહાડો મજુરી કરે છે, તો કોઈ લોકોને સમજાવી સમજાવીને પોતાનો નિર્વાહ ચલાવે છે. એવા ભકતમાં પ્રભાનિંદા નહિ હોય. એ જ પ્રભાળીજનાં લક્ષણ છે.

શિષ્ય:—આપ તો પ્રાદક્ષણનું મહત્ત્વ ઘણું બતાવે છે. દુનિયાનું ભણું કરનાર જ પ્રાદક્ષણ છે. તેથી લોકો તેમને નમીને ચાલતા હતા. પણ કર્મભ્રષ્ટ થવાથી પ્રભતત્વનું બળ ઘટી ગયું છે. આપે બતાવેલા ધર્મોનું પાલન કરે તો તેઓ સુખી થાય. પણ આ યુગમાં તો પ્રાદક્ષણ શુદ્ર ભેગા ભળે છે, જેથી તેમના જેવી બુદ્ધિ આવે તો આખા સમાજની શી સ્થિતિ થાય ?

ગુરુ:—શુદ્રની સાથે વ્યવહાર કરે તેવા બધા પ્રાદક્ષણો હોતા નથી. બધા જ એવા હોય તો દુનિયા ટકી શકે જ નહિ. અમુક સ્થળે એક જ તપેશ્વરી હોય તો તેના તપની અસર સો સો માઈલ સુધી ફેલાય છે. એવી એક તપશ્વિનીનું દૃષ્ટાંત હું તને કહું તે તું સાંભળ.

ગુરુ હતાત્રેયનું શરીર દિવસે દિવસે વૃદ્ધાવસ્થાને લીધે ઇચ્છું થતું હતું. આથી તેમની ઇચ્છા નર્મદા કિનારે જઈ, એકાંતમાં પોતાની સ્ત્રી અનસુયા સાથે ઇશ્વરભક્તિમાં

ગાળવાની થઈ. આમ નિશ્ચય કરી પતિપત્નિ એકાંત સ્થાને જવા નીકળ્યાં. એક જંગલમાં થઈ જતાં હતાં તેવામાં ખપોર થયા, એટલે તેમની ઇચ્છા આરામ લેવાની થઈ. તેથી ખંને જણ એક ઝાડ નીચે જઈને આરામ કરવા બેઠાં. તાપ અને વૃદ્ધાવસ્થાને લીધે આરામ લેવા જતાં અનસુયાના ખોળામાં મસ્તક રાખી, દત્તાત્રેય ઉઘી ગયા. અનસુયાએ તુંબડીમાં જોયું તો પાણી જણાયું નહિ. આથી સતી સ્ત્રીને હુઃખ થયું. જો ઉઠીને તે પાણી લેવા જાય તો પોતાના સ્વામિ ખોળામાં સૂઈ ગયા છે, તે જાગી ઉઠે અને પતિભક્તિમાં ખામી આવે. હવે મારે શું કરવું તેનો તે વિચાર કરે છે. એવામાં દત્તાત્રેય જાગ્યા. તરત જ સતી સ્ત્રી તુંબીપાત્ર લઈ પાણી લેવા માટે નીકળી પડ્યાં. નજીકમાં વાવ હતી ત્યાં જઈને જુએ છે, તો તેમાં પાણી જણાયું નહિ. સતી સ્ત્રી પાણીની શોધમાં ને શોધમાં ઘણે દૂર નીકળી પડ્યાં. આગળ જતાં એક કુવો જણાયો. આથી સતી સ્ત્રીને આનંદ થયો, પણ નજીક જઈને કુવામાં જુએ છે, તો તેમાં પણ પાણી ન હતું. આથી તેમને વધારે ખેદ થયો. ઘણે દૂર તળાવ હોય તેમ જણાયું. એટલે તરત જ તે તરફ તે ગયાં ને જઈને જુએ છે, તો તેમાં પણ ખીલકુલ પાણી જણાયું નહિ. આથી સતી સ્ત્રીની ગભરામણ અને કંઠથી વધી ગઈ અને ખિન્ન વદને પાછાં જતાં હતાં, તેવામાં એક વૃદ્ધા તેમની પાછળ પાછળ આવતાં જણાયાં. તે વૃદ્ધા ખીજાં કોઈ નહિ પણ વૃદ્ધાના રૂપમાં નમ્રંદા માતા હતાં. સતીને આમ હેરાન થતાં જોઈને વૃદ્ધાણું રૂપ લઈ હુઃખ નિવારણ અર્થે તે આવ્યાં હતાં.

વૃદ્ધાએ સતીને કહ્યું કે બેન ! આ તાપના સમયમાં અત્યારે શું શોધી રહ્યાં છો ? સતીએ જવાબ આપ્યો, માણ ! મારા વૃદ્ધ પતિને તૃષ્ણા લાગી છે, જેથી આ તુંબીપાત્ર લઈ પાણીની શોધ કરું છું. કેઈ સ્થળે પાણી મળતું નથી, આથી મારો ધર્મ ચૂકાશે એમ મને લાગે છે. આથી મને ઘણી જ ચિંતા થાય છે, માટે હે માતાણ ! જો કેઈ સ્થળે પાણી હોય, તો મને બતાવો, જેથી હું મારા સ્વામિની સેવા કરી શકું અને મારા ધર્મમાં હાનિ આવે નહિ. આ સાંભળી વૃદ્ધા બોલ્યાં, બેન ! આ સ્થાનમાં તો સાત સાત વર્ષથી દુકાળ છે, જેથી કેઈ પણ સ્થળે પાણી મળે તેવો સંભવ નથી, પણ તારું તુંબીપાત્ર મને આપ.

આ સાંભળી તરતજ સતી સ્ત્રીએ પોતાનું તુંબી-પાત્ર વૃદ્ધાના હાથમાં અતિ આનંદ સાથે આપ્યું. તુંબીપાત્ર લઈ તળાવના એક ખુણામાંથી થોડી માટી કાઢી પાણીથી વૃદ્ધાએ તે ભરી આપ્યું. જલપાત્ર હાથમાં આવતાં સતીના મનમાં ઘણો આનંદ થયો. સતીએ માતાને આભાર માન્યો અને પૂછ્યું, કે માતાણ ! અહીં સાત સાત વરસથી દુકાળ પડવાનું કારણ શું ? વૃદ્ધાએ જવાબ આપ્યો, કે એક સતી સ્ત્રી સાત વરસથી પોતાના પતિ-ભક્તિરૂપ તપના બળથી સૂર્યને ઊગવા દેતી નથી. સૂર્ય નહિ ઊગવાથી ગરમી પડતી નથી. ગરમી નહિ પડવાથી વરસાદ પડતો નથી. આથી સાત સાત વરસથી દુકાળ પડે છે. આ સાંભળી સતી સ્ત્રીનું અભિમાન ગળી ગયું.

સતી સ્ત્રી ત્યાંથી ચાલી નીકળી પતિની સેવામાં હાજર થયાં. પતિને પાણી પાચું. બનેલી સઘળી હકીકત પતિને કહી. પતિને તૃપ્ત કરી બંને સતીની શોધ કરવા નીકળી પડ્યાં. બે ચાર દિવસ શોધ ખોળ કરી. છેવટે સતી સ્ત્રીનો પત્તો લાગ્યો. તેણે સતી સ્ત્રીને જઈને નમસ્કાર કર્યા અને પૂછ્યું કે બેન ! આપ સૂર્યનારાયણને ઉગવા કેમ દેતાં નથી ? આખી પ્રજા દુષ્કાળના ભયંકર પંઝામાં સપડાએલી છે. અને હેરાન હેરાન થઈ રહી છે. માટે હે બહેન ! કૃપા કરી મને, સૂર્યનારાયણ નહિ ઉગવા દેવાનું કારણ બતાવો.

ઋષિપતિએ જવાબ આપ્યો :—

અનસુયા બહેન ! સ્ત્રીને પતિ એજ પરમેશ્વર છે. પતિની ખરા હૃદયની સેવા એ ઈશ્વરની સેવા કરવા ખરાખર છે. અન્ય દેવની ઉપાસના કરવાની જરૂર નથી. મારા પતિની સેવાને અર્થે હું સૂર્યનારાયણને ઉગવા દેતી નથી, કારણ કે મારા પતિને એક ઋષિએ શ્રાપ આપ્યો છે કે ‘ જા, તારું સૂર્ય ઉગતાં મૃત્યુ થશે. ’ આથી મારા સાચા પતિભક્તિના બળે હું સૂર્યનારાયણને ઉગવા દેતી નથી. જો હું સૂર્યને ઉગવા દઉં તો મારે રંડાપો ભોગવવો પડે અને હું દુઃખી થાઉં. આ સાંભળી અનસુયાનું અભિમાન ગળી ગયું. આથી તે બોલ્યાં, બહેન ! ઋષિને શ્રાપ દેવાનું કારણ શું ? તે મને કૃપા કરી જણાવો.

ઋષિપતિને જવાબ આપ્યો કે, બહેન ! મારા પતિને પત રોગ છે. છતાં અહીંથી ઘણે દૂર જંગલમાં એક સ્ત્રી છે, તેની સાથે તેમને રોગ છે. રોગથી મારા સ્વામી એક ડગલું પણ ચાલી શકે તેટલી શક્તિ તેમનામાં નથી. છતાં રોગમાં લુપ્થ બનેલા મારા સ્વામીની સર્વ ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરવા મારે તેમને મારા ખભા ઉપર બેસાડી દૂર જંગલમાં પેલી સ્ત્રીના નિવાસસ્થાને દરરોજ રાતના લઈ જવા લાવવાની ગોઠવણ કરવી પડે છે. ત્યાં તે ઘણા કલાક સુધી રોકાય છે અને સારી રાત પ્રેમની મસ્તીમાં વ્યતિત કરે છે. ત્યાંથી મૂક્ત થઈ નિશ્ચિંત સ્થળે હું તેમને આવીને મળું છું. ત્યાંથી હું મારા ખભા ઉપર બેસાડી મારા સ્થળે તેમને લઈ જાઉં છું.

એક દિવસ નિત્યનિયમ મુજબ જંગલમાંથી પાછા ફરતી વખતે હું મારા સ્વામીને ખભા ઉપર બેસાડી ઉતાવળી ઉતાવળી ચાલતી હતી. રસ્તો ઘણો વિકટ હતો. ખાડા ટેકરા ચઢવા ઉતરવાના હોવાથી હું ઘણી હેરાન થતી, છતાં પતભક્તિમાં લીન બનેલી હું, કંઈ જોતી નહિ. જંગલના ડુંગરાળ ભાગમાં એક ઋષિ તપ કરતા હતા, ત્યાં થઈને અમારો આવવા જવાનો રસ્તો હતો. એક દિવસ આકાશ વાદળોથી છવાયેલું હતું, મંદ મંદ પવન વાતો હતો, તમરાંના અવાજ સંભળાતા હતા. દૂર દૂર જંગલી પ્રાણીઓની ગર્જના સંભળાતી હતી. શિયાળના ભૂંકવાના અવાજ આવતા હતા. વૃક્ષો મંદ મંદ હાલી રહ્યાં હતાં. એવા સમયે રસ્તાના એકાંત સ્થાનમાં આંખો

બંધ કરી બેઠેલા પેલા ઋષિને ઉતાવળથી ચાલતાં, મારા સ્વા-
મિના પગને અંગૂઠો અડક્યો. આથી ઋષિ જાગ્યા અને
શ્રાપ આપ્યો કે સૂર્ય ઉગતાં તારૂં મૃત્યુ થશે, કારણ
કે તે મારા તપમાં ભંગ પાડ્યો છે.

આ સાંભળી મને ઘણું જ માહું લાગ્યું, પણ કરવું
શું ? મેં ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરી અને બોલી કે હે ઇશ્વર !
મારા પતિની જો હું સાચા હૃદયથી ભક્તિ કરતી હોઉં
તો ‘હે સૂર્યભગવાન! આજથી તમે ઉગશો નહિ.’ બેન !
મારા હૃદયના ઉંડાણનો આર્તનાદ સૂર્યભગવાને સાંભળ્યો.
આથી તે ઉગતા નથી.

આ સાંભળી અનસુયા ગળગળાં થઈ ગયાં અને
કહેવા લાગ્યાં કે બેન ! તમારી પતિભક્તિ જોઈ મને
ઘણું જ આનંદ થયો છે. છેવટે અનસુયાએ કહ્યું કે
બેન ! સૂર્યભગવાનને ઉગવાની રજા આપો. પણ સતી
સ્ત્રીએ ના પાડી. છેવટે સતી અનસુયાએ
કાલાવાલા કયાં અને કહ્યું કે બેન ! હું તમારા
સ્વામિને મારા સતીત્વના પ્રભાવથી જીવતો કરીશ.
માટે સૂર્યભગવાનને ઉગવાની રજા આપો. આ સાંભળી
સતી સ્ત્રીને નવાઈ લાગી અને સૂર્યભગવાનને ઉગવાની
રજા આપી. સૂર્યભગવાન ઉગતાં જ તેના પતિનું મૃત્યુ
થયું. પણ સતી અનસુયાએ સતીત્વના બળથી અંજલીમાં
પાણી લઈ તેમના ઉપર છાંટ્યું. છાંટતાં જ સતીનો પતિ
આજસ મરણી બેઠો થયો. આ જોઈને સતી સ્ત્રીને નવાઈ
લાગી.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જગતમાંથી હજી
 બ્રહ્મળીજ આદ્ય ગયું નથી. દુનિયા આવા સતીત્વના
 પ્રભાવથી ટકી રહી છે. બ્રાહ્મણની સ્ત્રીઓની અંદર
 આટલી શક્તિ હતી તો તેમના પતિમાં કેટલી હશે
 તેનો વિચાર કરો. બ્રાહ્મણની સ્ત્રીઓએ કંઈ ઓછું કરેલું
 છે? તો પછી તેમનાં બાળકો કરે તેમાં નવાઈ શી?
 બ્રહ્મ સિવાય તો જગત ચાલેજ નહિ. હજારોમાંથી એક
 આવો જવહાંત હાખલો મળી આવશે ત્યાં સુધી જગતપર
 ધર્મનું સામ્રાજ્ય ટકી રહેશે. બ્રહ્મણ એ તો ભવસાગર
 તરવાનાં તુંબડાં છે. તેના વડે સાગર તરી સ્વર્ગમાં જવાય
 છે. તપના બળથીજ બ્રાહ્મણોનું દરેક સ્થળે માન હતું,
 પણ જ્યારથી તે તેમનાં કર્મો ચૂક્યા છે, ત્યારથી તેમનાં
 માન ઘટ્યાં છે.

અધ્યાય ૧૧ મો.

શિષ્ય :—પ્રાચીન સમયમાં ઋષિઓ નિષ્કામ ભાવથી તપ કરતા, પણ ધન સંચય કરતા ન હતા. હાલના સમયમાં તેમના પુત્રો સકામ ભાવથી ભક્તિ કરે છે, ધનને માટે તેઓ વલખાં મારે છે, નીચ ધંધા કરવામાં પણ તેઓ પાછી પાની કરતા નથી. દિવસે દિવસે તેમની વસ્તીનું પ્રમાણ પણ વધતું જાય છે, તેનું શું કારણ હશે? તે મને કહો.

ગુરુ :—વસ્તી વધવાનું કારણ તને સમજાવું તે તું ધ્યાનથી સાંભળ. પ્રાચીન સમયમાં હરેક ગૃહસ્થાશ્રમી સંયમી જીવન ગાળતા. એકાદ પુત્ર રત્ન પ્રાપ્ત થતાં તેઓ ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરતા. સંયમ વિનાના જીવનને સુકાન વગરના વહાણ જેવું તેઓ ગણતા. તેઓ જાણતા હતા કે સંયમથી સર્વ વસ્તુ સહેલાઈથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. સંયમથી ઉત્તમ કોટિની સશક્ત અને ધાર્મિક પ્રજા ઉત્પન્ન કરી શકાય છે. આથી તેમના જન્મ મરણનું પ્રમાણ પણ ઓછું રહેતું. પ્રજા સર્વ પ્રકારે સુખી હતી. તેમને ખાવાને માટે અન્ન પણ પુરતા પ્રમાણમાં મળતું. તેઓ વલ્લભ ચહેરતા, આથી જીવનની બીજી ઉપાધિઓ તેમને

નડતી નહિ અને લક્ષ્મીનો સંગ્રહ કરવાની પણ તેમને જરૂર પડતી નહિ. પણ હાલના સમયમાં સંયમ જેવી વાતજ નથી. દિવસે દિવસે તેમની વસ્તીનું પ્રમાણ ધ્રુસકે અને બૂસકે વધતું જાય છે. સમાજમાં ગરીબાઈ અને રોગ, જન્મ અને મરણ વગેરેનું પ્રમાણ પ્રતિદિન વધતું જ જાય છે. વસ્તી વધતાં તેનું ગુજરાન ચલાવવા માટે અનેક નીચ ધંધા તેમને કરવા પડે છે. અનેકનાં ગળાં ઉપર તેમને છરી ફેરવવી પડે છે. સાચાનું જીવું અને જીવનું સાચું કરવામાં તેમના જીવનનું જ્યોતિ ઘટતું જાય છે. કરવાનું કાર્ય દૂર રહી જાય છે. ધાર્મિક જીવન ગુજરવામાં તેમની માનહાની થતી લાગે છે. તપ તો બાબુએ રહ્યું, પણ નીતિમય જીવન ગુજરવાનું પણ તેમને મુશ્કેલ લાગે છે. માયા અને વાસના એ બે હાલના બ્રાહ્મણોને ભવસાગરમાં તરવાનાં હલેસાં છે. તેનાથી ભવસાગર તરવાના મિથ્યા પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. પૈસા અને પેટના ખાડા પૂરવા માટે તેઓ ઘણે દૂર સુધી જીવન અને સમયના લોગે ભટકતા જણાય છે. તેમની એવી પ્રાર્થના હોય છે, કે સમાજનું શુભ થાય કે અશુભ થાય તેની તેમને પરવાહ હોતી નથી, પણ જે પોતાનો સ્વાર્થ સધાતો હોય તો બસ છે. તેમની આવી નીચ ભાવનાની પ્રાર્થના ઇશ્વર સાંભળે ખરો કે ? હાલના બ્રાહ્મણો ધર્મહીન, કર્મહીન, તપહીન, લોભી અને ઘેર ઘેર બીખ માગવા ભટકતા માલમ પડે છે, તેનું એકજ મોટું કારણ તે તેમની અજ્ઞાનતા છે. જ્ઞાન થતાંની સાથેજ સંયમ પ્રાપ્ત

થાય છે અને સ્વયંમ પ્રાપ્ત થતાં સર્વ વસ્તુ હાથવેંતમાંજ મનુષ્યના હાથમાં આવે છે.

શિષ્ય:—આ હાથે આપો અને આ હાથે લો. એવું એક દિવસ આપે મને કહ્યું હતું, તે મને સમજાવો.

ગુરુ:—કાશીમાં એક પ્રાણીશુ અને તેની સ્ત્રી રહેતાં હતાં. તે બીજા માગીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતાં હતાં. તે કમનસીબ હોવાથી બીજા માગવા છતાં તેમને પેટ પુરતું અન્ન મળતું નહિ, આથી તે બંને ચિંતામાં ને ચિંતામાં પોતાના દિવસો પસાર કરવા લાગ્યાં. તેમને કંઈ સંતાન ન હતું. આથી ગમે તે પ્રકારે તે બંને પોતાના જીવનના દિવસો કાપતાં. આમ કેટલાંક વરસો વીતી ગયાં. દિવસે દિવસે ભિક્ષાન્ન પણ ઘટતું ગયું. તેમને દરરોજ નહિ જેવું મળતું, તેમાંજ તેમને જીવનનિર્વાહ કરવો પડતો. દેવસંજોગે તેમને ત્યાં એક પુત્રીનો જન્મ થયો. જન્મથી માળાપને આનંદ થવો જોઈએ, એ તો દૂર રહ્યો પણ શોક અને ચિંતાની આછી રેખા તેઓના મુખ પર જણાવા લાગી. પુત્રી હસ પંદર દિવસની થઈ, એટલે સ્ત્રીએ વિચાર કર્યો કે આ પુત્રીને દૂર જંગલમાં મૂકી આવીએ, તોજ આપણે આપણું બરણપોષણ પરાણે કરી શકીએ. આમ વિચાર કરી એક દિવસ સ્ત્રીએ પ્રાણીશુને કહ્યું, કે સ્વામીનાથ ! આ પુત્રીને દૂર જંગલમાં મૂકી આવો. આ શબ્દો સાંભળી પ્રાણીશુનું હૃદય કંપી ઉઠયું, પણ કૂર હૃદયની પત્નિ સામે પ્રાણીશુનું કંઈ ચાલે તેમ ન હતું. આથી કંપતે સ્વરે તે બોલ્યો, કે આવું નીચું કામ કરવાનું

ફરમાન તમે શા માટે કરો છો ? આ શબ્દો સાંભળતાં જ બ્રાહ્મણીએ ચંડી સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને કહ્યું, કે જ્યાં- સુધી તમે મારા કહેવા મુજબ નહિ કરો, ત્યાંસુધી હું તમને જાંખીને બેસવા નહિ દઉં. આ સાંભળી બ્રાહ્મણ તેમ કરવા પુત્રી સહિત જંગલમાં ગયો. જંગલમાં જઈ પુત્રીને એક ઝાડ નીચે મૂકી ઘેર જવાની લે તૈયારી કરતો હતો, તેવામાં બાળક પુત્રીએ જોરથી કરુણ સ્વરે રડવાનું શરૂ કર્યું. પુત્રીનું રડન સાંભળી દયાળુ બ્રાહ્મણનું હૃદય દયાથી ભરાઈ આવ્યું. દોડતો જઈ તેણે બાળક પુત્રીને ઉપાડી લીધી. આંખમાં આંસુ સાથે ચુંબન કરી તેને લઈ તે ઘર તરફ રવાના થયો. પુત્રી સાથે પોતાના સ્વામિને જોતાં જ કુલટા સ્ત્રીએ ધણીને ધમકાવવા માંડ્યો. તેના શબ્દો સાંભળી જમીન તરફ ઢળતાં નયનો રાખી તે જમીન ખોતરવા લાગ્યો. સ્ત્રીએ બ્રાહ્મણને ખૂબ ધમકાવ્યો, ગાળોની ગજના કરી અને છેવટે બ્રાહ્મણના નેત્રોમાંથી અશ્રુરૂપી વરસાદ વરસાવ્યો, અને કહ્યું કે તમે કાલે આ બલારને અહીંથી દૂર કરજો, નહિ તો હું તમને ઘરમાં પગ સરખો પણ નહિ મૂકવા દઉં. આ સાંભળી બ્રાહ્મણ ધ્રુજવા લાગ્યો. સાંજ પડી એટલે બંને સુઈ ગયાં. રાતના બે વાગતાંની સાથે જ પત્નિએ પતિને જગાડી, બાળક પુત્રી સાથે જંગલનો રસ્તો લેવા જણાવ્યું. પતિના કહેવા મુજબ પતિએ કર્યું.

અચાનક થતાં જ બ્રાહ્મણ જંગલમાં કાલના નક્કી કરેલા સ્થાને જઈ પહોંચ્યો. પતિના કડણ શબ્દોએ તેના કામળ

હયને પણ કંઈ બનાવ્યું હતું, આથી રસ્તે જતાં તેણે
 ઘાડા કાંટા લઈ, બાળક પુત્રી પર નાખી, ઘોડતા ત્યાંથી
 ઘટકી જવા પેરવી કરી. તેણે નક્કી કરેલા સ્થળે જઈ
 તે ત્યાં મૂકી ને તે જલદીથી જવાની તૈયારી કરે છે,
 બેવામાં બાળક પુત્રીએ ખડખડ હસવા માંડ્યું. આમ
 માના બાળકને હસતું જોઈ બ્રાહ્મણને નવાઈ લાગી. પુત્રી
 પાસે જઈને કંઈ પૂછવાની ઇચ્છા તેના હૃદયમાં થઈ તેણે
 તેની પાસે જઈ પૂછવા માંડ્યું, કે બેન ! તું હસી કેમ ? પુત્રીને
 કુદરતી રીતે વાચા થઈ અને તે બોલી, “જેને જોઈએ તેને
 હોય નહિ અને જેને છે, તે આવું કર્મ કરે છે.” આ
 સાંભળી બ્રાહ્મણ વિચારમાં પડ્યો, કે મારે હવે શું કરવું ?
 પુત્રી પાસે જઈને તે કહેવા લાગ્યો, બેટા ! શિક્ષા માગવા
 છતાં પેટ પુરતું અનાજ મળતું નથી, પહેરવાને પુરાં
 કપડાં મળતાં નથી, માટે તારી માતાની આજ્ઞા માથે
 ચઢાવી આ કાર્ય કરવાની મને ફરજ પડી છે. આ સાંભળી
 બાળક પુત્રી બોલી, પિતાજી ! કાલે સવારે જ્યારે તમે
 શિક્ષા માગવા જાવ, ત્યારે મને પૂછ્યા સિવાય જશો નહિ.
 આ સાંભળી તરતજ બ્રાહ્મણે પુત્રીને ઉપાડી લીધી, અને
 ઘર તરફ જવા લાગ્યો. ઘર તરફ જવાને તેના પગ
 ઉપડતા ન હતા, કારણ કે પત્નિના ભારે શબ્દો તેનાથી
 સહન થતા ન હતા, છતાં હિંમત ભીડી તે જલદીથી
 ઘર તરફ જવા લાગ્યો.

આ તરફ પત્ની પતી આંખાની રાહ જોતી બારણા
 પાસે બેઠી બેઠી વિચાર કરતી હતી, કે બે આજે કાલની

માફક મારા સ્વામી કરશે, તો હું તરતજ તેમને અહીંથી પાછા રવાના કરીશ. ફરથી સ્વામીને આવતા જોઈ એકદમ ખીજવાએલી વાઘણની જેમ તે ઉભી થઈ અને ગર્જના કરવા લાગી, પણ પતિરાજે આવી ધીમા સ્વરે બનેલી હકીકત કહી સંભળાવી, આથી તેના ક્રોધ ઉપર પાણી રેડાયું.

ખીજે દિવસે નિત્યનિયમ મુજબ બ્રાહ્મણ ભિક્ષાત્ર લેવા જવા માટે તૈયાર થયો. જતા પહેલાં પુત્રીની રજા માગવા ગયો, અને કહેવા લાગ્યો કે બેટા! હું ભિક્ષા માટે બહાર જાઉં છું. આ સાંભળી પુત્રીએ જવાબ આપ્યો કે પિતાજી! નાહી, ધોઈ, કપાળમાં તિલક કરી ધોયેલાં વસ્ત્ર પહેરી ભિક્ષા માગવા જાઓ. તમારે ભીખ માગવી છે, પણ ભીખ માગી ખાનારનો વેશ ધારણ કરવો નથી. તરત જ બ્રાહ્મણે પુત્રીના કહેવા મુજબ કર્યું, અને ફરીથી તે પુત્રી પાસે રજા માગવા ગયો. પિતાને આ સ્થિતિમાં જોઈ, પુત્રીને આનંદ થયો અને તે બોલી, પિતાજી! તમે આજે રાત્રને ત્યાં જઈ ‘ધર્મે જય’ કહીને ઉભા રહેજો. અને જેટલું આપે તેટલું અન્ન લઈને આવજો. પુત્રીના કહેવા મુજબ પિતાએ કર્યું. રાજદરદારમાં જઈ ‘ધર્મે જય’ કહીને તે ઉભો રહ્યો. આ સાંભળી રાત્રને નવાઈ લાગી. રાત્રએ પોતાના માણસને બોલાવી હુકમ કર્યો, કે બ્રાહ્મણ કહે તેટલું કાચું સીધું તેને અપાવો. હુકમ થતાં નોકરે બ્રાહ્મણને પૂછ્યું, કે મહારાજ! કેટલા માણસનું સીધું અપાવું? બ્રાહ્મણે સત્ય કહ્યું, કે ત્રણ માણસનું અપાવો. નોકરે ત્રણ જણને થઈ રહે, તેટલું અન્ન અપાવ્યું અને કહ્યું કે મહારાજ!

દરરોજ 'ધર્મે જય' કહીને આ મોદીને ત્યાંથી સીધું લઈ જશે. આ સાંભળી મહારાજને આનંદ થયો, અને હસતે મુખે ઘેર જઈ રાજાને ત્યાં બનેલી સઘળી હકીકત પત્નિને કહી સંભળાવી. આ સાંભળી પત્નિને ઘણો આનંદ થયો.

દરરોજ બ્રાહ્મણ ભિક્ષાન્ન લાવી પોતાના દિવસો ગાળવા લાગ્યો, પણ એવામાં આબુખાબુના બીજા અદેખા બ્રાહ્મણોને આ વસ્તુ આંખમાં ખૂંચવા લાગી. બ્રાહ્મણની અદેખી જાતે, અદેખાઈ કરવાની શરૂ કરી. એક દિવસ રાજાના ગોરે રાજા પાસે જઈ, રાજાના કાનમાં પેલા બ્રાહ્મણની વિરુદ્ધ ઝેર રેડવા માંડ્યું. રાજાએ આંખ આડા કાન કર્યાં, છતાં પેલા અદેખા બ્રાહ્મણે પોતાનું પોત પ્રકાશવા માંડ્યું અને રાજાને કહેવા લાગ્યો, કે આવા અજ્ઞાની, ધૂર્ત અને પેટભરા બ્રાહ્મણ પાસે ઘરની લક્ષ્મીનો દુરુપયોગ શા માટે કરાવો છો? રાજાએ જવાબ આપ્યો, કે આંગણે આવેલા બ્રાહ્મણ અતિથિનો સત્કાર કરવો એ ગૃહસ્થનો ધર્મ છે. એને નિરાશ કરી કાઢીએ તો એનું પાતક લાગ્યા સિવાય રહેતું નથી. બ્રાહ્મણ તો આગ્રીવાંદ હઈને ભિક્ષાન્ન લઈ જાય; મજૂરી કરવા ન જાય. મજૂરી કરાવીને આપીએ તો પૂણ્ય શું થાય? આવેલા ભિક્ષુક બ્રાહ્મણને સંતોષવો, એ દરેક ગૃહસ્થાશ્રમીની ફરજ છે. આવા શબ્દો સાંભળી, આવેલો બ્રાહ્મણ ટાઢો પડ્યો અને કહેવા લાગ્યો, કે રાજાજી! હું ભિક્ષાન્ન આપવાની ના નથી પાડતો, પણ આપતા પહેલાં તમારે પાત્રનો વિચાર કરવો જોઈએ. કે તે જ્ઞાન લેવાને લાયક

છે? એ બહેલો ગણેલો છે? આવી બાળતોનો દાન આપતા પહેલાં તમારે વિચાર કરવો જોઈએ. છેવટે ઉઠતી વખતે તેણે રાજાને કહ્યું, કે મહારાજ ! આવનાર બ્રાહ્મણને કાલે આવે એટલે તમે આટલું પૂછી જો જો, કે 'ધર્મ'નું મૂળ શું? જો એ પ્રશ્નનો જવાબ બ્રાહ્મણ આપે, તો જરૂર એને બિદ્યાન્ન આપજો અને જવાબ ન આપે, તો બંધ કરજો. આમ કહી પેલો બ્રાહ્મણ ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. બીજે દિવસે સવારમાં પેલા બ્રાહ્મણે આવી 'ધર્મ' જય'નો પોકાર કર્યો. પોકાર સાંભળી રાજાએ બ્રાહ્મણને પોતાની પાસે બોલાવી કહ્યું, કે મહારાજ ! 'ધર્મ'નું મૂળ શું?' આનો જવાબ આજે ન આપી શકાય તો કાલે આપજો. જો કાલે નહિ આપી શકે તો કાલથી બિદ્યાન્ન બંધ થશે.

તે દિવસે બિદ્યા લઈ બ્રાહ્મણ ઘેર ગયો. ઘેર જઈ તે બેઠો બેઠો વિચાર કરવા લાગ્યો, કે કાલે અન્ન સિવાય બાકી શું શું? રાજાએ પૂછેલા પ્રશ્નનો જવાબ મારાથી અપાશે નહિ. આથી ભવિષ્યમાં શું શું થશે, તેની કલ્પના તે કરવા લાગ્યો. એવામાં પુત્રીએ આવી ખૂમ પાડી, કે પિતાશ્રી ! રસોઈ તૈયાર થઈ ગઈ છે, માટે જમવા ચાલો. બ્રાહ્મણ જમવા બેઠો પણ કાલની ચિંતાથી તેનું મન જમવામાં ચોટ્યું નહિ. તરતજ પુત્રી પિતાની આવી ચિંતાતુર સ્થિતિ સમજી ગઈ અને કહેવા લાગી, કે પિતાશ્રી ! આપને એવું શું દુઃખ છે? કે જેથી આપને આટલી બધી ચિંતા થાય છે? પિતાએ બનેલી સઘળી હકીકત પુત્રીને કહી અને ભવિષ્યમાં પકનાર દુઃખોનું દુઃક વર્ણન કર્યું. પિતાનો આ

પ્રશ્ન સાંભળી પુત્રીએ હસવા માંડ્યું. આથી પિતાના હૃદયને કંઈ સંતોષ થયો. પુત્રીએ કહ્યું, કે રાજાના પ્રશ્નનો જવાબ આપવો, એ તો નાના છોકરાની રમત છે, માટે કાલે રાજાને ઘેર જઈ તમે ભિક્ષા માગજો અને તમારી પાસે પ્રશ્નનો જવાબ માગે તો કહેજો, કે રાજાજી ! હું જવાબ આપું એમાં નવાઈ નહિ, પણ મારે ઘેર પાંચ વરસની મારી પુત્રી છે, તે આપને આપના પ્રશ્નનો યોગ્ય જવાબ આપશે. આ શબ્દો તમે રાજાને કહેજો. રાજાને જવાબ સાંભળવાની ઈચ્છા હશે, તો મને તે ત્યાં બોલાવશે, એટલે હું ત્યાં આવી, પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરીશ.

ખીજે દિવસે નિત્ય નિયમ મુજબ તે હસતે મુખે રાજાના મહેલના આંગણમાં જઈ, ‘ધમે’ જય’ નો પોકાર કરી ઉભો રહ્યો. રાજાએ તરત જ બ્રાહ્મણને બોલાવ્યો અને કાલના પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરવા સૂચના કરી. બ્રાહ્મણે પુત્રીના કહેવા મુજબ જવાબ આપ્યો. આથી રાજાને નવાઈ લાગી. રાજાએ પોતાના માથાસોને મોકલી તરત પુત્રીને રાજદરબારમાં બોલાવી મંગાવી. પુત્રીએ આવી રાજાને નમસ્કાર કર્યા અને કહ્યું, કે રાજાજી ! મારું શું કામ છે ? રાજાએ બ્રાહ્મણને પૂછેલા પ્રશ્નનો જવાબ તેની પાસે માગ્યો. આ સાંભળી પુત્રી હસવા લાગી અને કહ્યું, કે રાજાજી ! હું જવાબ આપું, તેના કરતાં આપ પ્રત્યક્ષ જુઓ તેના જેવું સાફ ખીજું શું હોઈ શકે ?

અહીંથી પચાસ માર્ગ દૂર એક જંગલ છે. ત્યાં એક મોટી ટેકરી છે. એ ટેકરીમાં લોંચડું છે. એ

ભોંયરામાં એક ભીલ અને ભીલડી રહે છે. તે આપના પ્રશ્નનો જવાબ આપશે, માટે આપ ત્યાં જાતે જઈ, પ્રશ્નના જવાબનો અનુભવ કરો.

રાજાએ નોકરોને બોલાવી, જોઈતી સામગ્રી તૈયાર કરાવી. એક સુંદર પાણીદાર ઘોડો મંગાવી, બ્રાહ્મણ-પુત્રીએ બતાવેલી જગ્યાએ સાધન સામગ્રી સાથે તે જવા નીકળ્યો. જંગલનો રસ્તો અતિ વિકટ હતો. ખાડા ટેકરા ચઢતાં ઉતરતાં ઘોડો પથ્થુ થાકી ગયો હતો. બપોર થવા આવ્યા છતાં તેને તે સ્થાન જડ્યું નહિ. ખૂબ પ્રયત્નને અંતે તે સ્થાન તેને જડ્યું. ત્યાં જઈને જુએ છે તો તેને ભોંયરાનું દ્વાર બંધ જણાયું. આથી રાજા ઘોડા પરથી નીચે ઉતર્યો. ઘોડાને ઝાડ સાથે બાંધી, તે ઝાડની ઘટામાં આરામ કરવા બેઠો. એવામાં પેલાં ભીલ અને ભીલડી જંગલમાંથી વનફળ લઈ આવતાં જણાયાં. રાજાને જોઈ ભીલ ભીલડી વિચાર કરવા લાગ્યાં કે કેઈ અતિથિ આપણા દ્વાર આગળ આવેલો જણાય છે. એથીજ આપણને આજ આટલાં બધાં વનફળ મળ્યાં છે. જરૂર એ ભાગ્યશાળી હોવો જોઈએ. એમ વિચાર કરતાં કરતાં ભોંયરાના મુખદ્વાર આગળ તે આવી પહોંચ્યાં. રાજાને જોઈ તેમણે કુશળ સમાચાર પૂછ્યા અને આવવાનું કારણ પૂછ્યું. રાજાએ આડાઅવળા જવાબ આપી, બંનેને સમજાવ્યાં. ભીલે ઘોડાને જોયો, એટલે તે તેને માટે ઘાસ લેવા ગયો. તેણે ઘાસ લાવી ઘોડાને નાખ્યું. પછી લાવેલાં વનફળના અને બનાવેલા રોટલાના ત્રણ સરખા ભાગ પાડી ભીલે રાજાને જમવા

ઉઠવા કહ્યું. આ સાંભળી રાજા વિચાર કરવા લાગ્યો, કે હવે મારાથી ના કેમ કરીને પડાય ? વિચાર કરી રાજા તરતજ ઉઠ્યો થયો અને બીલની પાછળ પાછળ તે ભોંયરામાં ગયો. માટીની બનાવેલી તાવડીમાં રાટલા અને વનફળ મૂકેલાં જોઈ રાજાએ વિચાર કર્યો, કે આ શી રીતે ખવાશે ? ભાવથી તૈયાર કરેલા ભોજનમાં ભાવની અનેરી મિઠાશ આવ્યા સિવાય રહેતી નથી. રાજાએ રાટલો ભાગી તેનો એક કકડો મોંમાં મૂક્યો. મૂકતાંની સાથેજ તેના સુસ્વાદની તેને ખબર પડી. ખૂબ આનંદથી રાજા પોતાનો હિસ્સો ખાઈ ગયો. રાટલાની મિઠાશે તેને લલચાવ્યો, પણ રાટલા માત્ર બેજ હતા અને ખાનાર પણ બે જણ બાકી હતાં છતાં તેની જીભે બીજા રાટલાનો સ્વીકાર કર્યો. તે તૃપ્ત થયો. હવે બાકીનો એક રાટલો રહ્યો. તરતજ બીલડીએ પોતાનો ભાગ પુરો કર્યો. આથી બીલ ભૂખ્યો રહ્યો. પણ બીલડીએ કહ્યું, કે તારા ભાગનો રાટલો રાજા ખાઈ ગયો છે. આ સાંભળી બીલ શાન્ત થઈ બેઠો. રાજા ઉઠ્યો અને પોતાની પાસેનું સુખડું લાવી, પેલી તાવડીમાં નાંખી બીલને ખાવા માટે કહ્યું. બીલ જેવો ખાવા બેઠો, કે તરતજ બીલડી દોડતી આવી તેની સાથે ખાવા બેઠી. આ વિચિત્રતા જોઈ રાજાને અચંબો થયો. બંને ખાઈ પરવારીને બેઠાં. એટલામાં સાયંકાલ થવા આવ્યો. બીલ બીલડીને ચિંતા થવા લાગી કે આવેલા અતિથિને ક્યાં સુવાડવો ? કારણ કે ભોંયરામાં બેથી ત્રીજાનો સમાવેશ થાય તેમ ન હતો અને તે ઉપરાંત ઘોડાનું રક્ષણ પણ કરવું જોઈએ, નહિ તો વાલ કે

સિંહ આવી, તેને મારી નાખે. આથી બંનેને તેમની ચિંતા થવા લાગી.

રાત પડી એટલે ઘોડાના રક્ષણ માટે ભીલ હથિયાર લઈ, ચોકી કરવા તૈયાર થયો. રાજાને ભોંયરામાં સુવાડી, ભીલ ઘોડાનું રક્ષણ કરવા ભોંયરાની બહાર રહ્યો.

ધીમે ધીમે રાત્રિનો ધોર અંધકાર વધવા લાગ્યો. વનચર અને નિશાચર પ્રાણીઓના દ્વરથી અવાજ આવવા લાગ્યા. પવન ભેસથી ફુંકાવા લાગ્યો. એવામાં એક વનકેસરીની ગર્જના નજીકમાં સંભળાઈ. ભીલ હથિયાર લઈ સાવધાન થઈ બેઠો. ગર્જનાને પાંચ સાત મિનિટ થઈ નહિ હોય, એટલામાં તો એ વનરાજ ધીમે ધીમે ભીલ તરફ આવતો જણાયો. ભીલ તીરકામકું લઈ બેઠો બેઠો વિચાર કરે છે એવામાં તેની આંખ વનરાજ પર પડી કે તરત જ પોતાનું અને ઘોડાનું રક્ષણ કરવા તેણે તાકીને તેના કપાળમાં તીર માથું. તીર વાગ્ગતાંની સાથે જ વનરાજ ભીલ તરફ ધસ્યો. ભીલે રક્ષણ કરવા અનેક પ્રયાસ કર્યા, છતાં છંછેડાયલા સિંહના પંજામાંથી તેનાથી છટકી શકાયું નહિ. વનરાજે મોટી ગર્જના કરી અને ભીલ પર તરાપ મારી ભીલને મારી નાખ્યો.

સિંહની કારમી ગર્જના સાંભળી ભીલડી સફાળી બાગી ઉઠી અને રાજાને જગાડ્યો. બંને દોડતાં દોડતાં ભોંયરાના મુખદ્વાર આગળ આવી પહોંચી બુએ છે, તો

મુખદ્વાર પર મોટી બારે પથરની શિલા તેમણે જોઈ. બીલડીએ રાજને કહ્યું, કે એ પથરને હાથથી ફર કરો. રાજએ ઘણા પ્રયત્નો કર્યા, છતાં પથર ઉંચકાયો નહિ. આથી રાજએ બીલડીને કહ્યું, કે આ પથર મારા એક-લાથી ખસે તેમ નથી. હવે શું કરવું? બીલડીએ રાજને ધમકી આપી અને કહ્યું, કે જોર કરો, એટલે ઉઘડી જશે. જો નહિ ઉઘાડો તો શ્રાપ આપીશ. આ સાંભળી રાજ ગભરાયો. શ્રાપની બીકથી રાજએ ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો, છતાં પથર ફર થયો નહિ. પછી બીલડીએ કહ્યું, કે હે રાજ ! બળનું કામ નથી, આ તો ધર્મનું કામ છે. બીલડીએ રાજને ટચ્છી આંગળી અડાડવા કહ્યું. રાજએ તેમ કયું કે તરત જ બીલડીએ ધર્મની આણ દીધી અને આણ દેતાંની સાથે જ પથરની શિલા ફર જઈને પડી. રાજને જ્ઞાન થયું, કે ધર્મ તો આ લોકો પણ જાણે છે.

ખંને જણ દોડતાં બહાર આવી જીએ છે, તો એક બાબુ સિંહ અને બીજી બાબુ બીલ મૃત્યુને શરણે પડેલા જણાયા. બીલડીએ ખૂબ વિલાપ કર્યો અને રાજને કહ્યું, કે તમે અત્યારે મારી સાથે જંગલમાં લાકડાં લેવા ચાલો, કારણ કે મારે મારા પતિનું શબ લઈ સતી થવું છે. આ સાંભળી રાજને ચિંતા થવા લાગી. હજી તો રાત્રિનો સમય છે. વનનાં જંગલી પ્રાણીઓની ખૂમો નજીક સંભળાય છે, માટે સવાર થતાં તારા કહેવા મુજબ હું કરીશ એમ રાજએ કહ્યું. બીલડીના અતિ આગ્રહને વશ થઈ, રાજએ જંગલમાં

જઈ, લાકડાં, સુકું ઘાસ, કાંટા, ઝાંખરાં લાવી ઢગલો કર્યો. બીલડીએ ચીતા ખડકાવી બીલના શબને તેના પર નાંખ્યું અને પતિના મસ્તકને જોળામાં લઈ તે સતી થવા બેઠી. બીલડીએ રાજાને અગ્નિદાહ કરવા કહ્યું. રાજાને બીલડીના સતીત્વની ખબર પડી, આથી તેણે તેને સતી થતા પહેલાં પોતાના પ્રશ્નાના જવાબ બીલડીને પૂછી લેવાની ઇચ્છા થઈ. રાજાએ તેને કહ્યું કે બેન ! મારે તને કંઈક પૂછવું છે. આ સાંભળી સતીએ જવાબ આપ્યો, કે રાજા તારી ઇચ્છામાં આવે તે પૂછ. આ સાંભળી રાજા ખુશ થયો.

અધ્યાય ૧૨ મો.

— — —

રાજા:—હે સતી ! ધર્મનું મૂળ શું ? લોંચડ ઉઘાડવાનું અને સતી થવાનું બળ તને કયાંથી પ્રાપ્ત થયું ? તે મને કહેા.

સતી:—હે રાજા ! લોંચડ ઉઘાડવાનું અને સતી થવાનું બળ તારા અતિથિ સત્કારના પૂણ્યના ફળથી મને મળ્યું છે. આ સાંભળી રાજાને નવાઈ લાગી. સતી બોલી, કે હે રાજા ! ધર્મનું મૂળ શું છે, તે તારી રાણીને પુત્ર થશે અને તારા ગામમાં ભાંગીને ત્યાં એક છોકરી થશે, તે તને તે બાબત સમજાવશે. આટલું બોલી સતી સ્ત્રીએ રાજાને કહ્યું, કે હવે અમને અગ્નિ સંસ્કાર કર. રાજાએ તેમ કયું. રાત્રિ પુરી થતાં રાજા ઘોડેસ્વાર થઈ ઘેર ગયો.

પેલો પ્રાદ્યુષ નિત્ય નિયમ મુજબ રાજાના હરબારમાં બિક્ષા માટે ગયો. પ્રાદ્યુષને જોતાંજ રાજાએ તેને નમસ્કાર કર્યા. પ્રાદ્યુષે રાજાને આશીર્વાદ આપ્યા. રાજા ખુશ થઈ ગયો. તેણે તેને વધારે સાફ બિક્ષાન્ન આપવા પોતાના

નોકરોને કહ્યું. રાજાનો હુકમ થતાં નોકરોએ તેમ કયું. આથી બ્રાહ્મણ અને તેની સ્ત્રી ખુશ થઈ પોતાના દિવસો આનંદમાં ગાળવા લાગ્યાં.

સતી સ્ત્રીના કહેવા મુજબ રાજાની રાણી ગર્ભવતી થઈ અને પેલા ભંગીને ત્યાં પશુ એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ. નવ માસે રાણીને એક પુત્ર થયો. અને ભંગીની સ્ત્રીને પુત્રી અવતરી. સતી સ્ત્રીનું કહેવું સાચું પડ્યું, આથી રાજાને ઘણોજ હર્ષ થયો. દિવસે દિવસે રાજકુંવર અને ભંગી પુત્રી મોટાં થવા લાગ્યાં. બંને બે વરસનાં થયાં એટલે રાજાએ ભંગી પુત્રીને પોતાને ઘેર તેડી મંગાવી અને પોતાના પુત્ર સાથે રમવા મૂકી. રમતાં રમતાં બંને બાળકો રાજાની સમક્ષ આવ્યાં. એટલે રાજાએ પેલી ભંગી પુત્રીને પૂછ્યું કે, તારા પૂર્વ જન્મમાં બનેલી હકીકત તું જાણે છે? રાજાનો આ પ્રશ્ન સાંભળી ભંગી પુત્રી બોલી, રાજા! મને તારા પૂણ્યના પ્રભાવથી કંઈક યાદ રહ્યું છે, તે હું તને કહું છું. પશુ કહ્યા પછી મને પૂર્વભવની કોઈ પશુ વાત યાદ રહેશે નહિ. માટે તે તું ધ્યાનથી સાંભળ. બીલના રોટલા ખાઈ જનાર હું. તારા આપેલું સુખડું ખાઈ જનાર પશુ હું. મારી સાથે સુખડું ખાનાર તે આ તારો પુત્ર અને બીલને રોટલા નહિ ખાવા દેનાર હું તે આ ભંગી પુત્રી છું. તમે આપેલું સુખડું મને ભેગું ખાવા દીધું, તે ગાદીપતિ થઈને બેઠો. તે આ તારો રાજકુંવર. એ જ ધર્મનું મૂળ. પૂણ્ય સમાપ્ત થતાં ભંગી પુત્રી બોલી, બાકીના પ્રશ્નોનો જવાબ, પેલી બ્રાહ્મણ પુત્રી

તને આપશે. આમ બોલતાંની સાથે જ ભંગી પુત્રીની પૂર્વકથા કહેવાની શક્તિ ચાલી ગઇ.

હસ વરસ બાદ રાજાને પેલી બ્રાહ્મણ પુત્રી યાદ આવી. તે હવે મોટી થઇ હતી એટલે રાજાએ તેને બોલાવી અને પોતાને જંગલમાં મોકલવાનું કારણ તેને પૂછ્યું.

બ્રાહ્મણ પુત્રી:—રાજા ! પૂર્વે હું ગાય હતી. દરરોજ ચરવા માટે હું બીલ બીલડીના આશ્રમે જતી. બીલ દયાળુ હતો, આથી દરરોજ મારે માટે ઘાસ લાવી મને નીરતો. આમ કેટલાક દિવસ ચાલ્યું. એવામાં મારા પગમાં જીવડા પડ્યા. એથી મને ઘણું દુઃખ થવા માંડ્યું. દયાળુ બીલ મારી સ્થિતિ સમજી જઈ મારી અનહદ સેવા કરતો. દરરોજ લીલું ઘાસ મારા માટે લાવી તે મને નાખતો. જ્યારે હું ઘાસ ખાતી, ત્યારે મારા પગમાંથી જીવ વીણી, ફવાથી પગ ઘોઈ પાટો બાંધતો. આમ લાંબા સમય સુધી ચાલ્યું. આખરે મને આરામ થયો. બીલ દયાળુ અને પરોપકારી હતો, આથી મેં એને મારી સેવા બદલ આશીર્વાદ આપ્યો કે જા તું રાજા થઈશ.

તપ સિવાય કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી, એ મુજબ બીલ પોતાના દિવસો તપસ્વી માફક ગુજારતો હતો. નિષ્કામ સેવાનું ફળ ઈશ્વર આપ્યા સિવાય રહેતો જ નથી. બીલ હોવા છતાં તેણે કોઈ દિવસ કોઈ પ્રાણીનો શિકાર કર્યો ન હતો. તે એક ક્ષત્રિયની માફક સર્વ જીવો પર સમભાવ રાખી સર્વનું રક્ષણ કરવા પ્રયત્ન કરતો. તેના પૂણ્યના ફળરૂપે

તે રાજકુવર થયો. બીલડી બાંગી પુત્રી તરીકે અવતરી.
 જે દિવસે તમે મારા પિતાશ્રીને ‘ધર્મનું મૂળ શું ?’
 એ પ્રશ્ન પૂછ્યો, તે જ દિવસે મને સ્વપ્ન આવ્યું કે રાજાને
 બીલ આશ્રમે મોકલ, એટલે રાજાના પ્રશ્નનો જવાબ તેને
 મળશે, બીલને આપેલો તારો આશીર્વાદ પણ ફળશે, અને
 રાજાનું વાંઝીયામહેલું પણ ભાગશે. એ કાર્યસિદ્ધિ માટે
 મેં તમને બીલ આશ્રમે મોકલ્યા. ત્યાં તમારા સર્વ
 પ્રશ્નાનું નિરાકરણ થઈ ગયું. હાથે તે સાથે. એક હાથે
 કરો, બીજા હાથે લો; એ પણ હવે તમે બરાબર સમજી
 ગયા હશે.

અધ્યાય ૧૩ મો.

શિષ્ય:—કયા કારણેને લીધે દિવસે દિવસે ધર્મ ક્રમ બૂંસાર્ધ બાય છે, તે મને જણાવો.

ગુરુ:—શિષ્ય ! ધર્મ ક્રમ શાથી બૂંસાર્ધ બાય છે તેનું એક સુંદર દૃષ્ટાંત હું તને કહું તે તું ધ્યાનથી સાંભળ.

એક નાનું ગામડું હતું. ત્યાં ગરીબ બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણી રહેતાં હતાં. ગામમાં પટેલની વસ્તી વધારે હતી. માત્ર બ્રાહ્મણનું એકજ ઘર હતું. આથી બ્રાહ્મણને છાશપાણીની ઉપાધિ નડતી. દિવસે દિવસે જમાનાની અસર બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણી પર પણ થવા લાગી. માણસ જેના સહવાસમાં રહે છે, તેવી તેની ખુદ્દિ થાય છે. પટેલના સહવાસમાં રહેવાથી તેમની રહેણી કરણી પટેલના જેવી થવા લાગી. પટેલના ઘરની થોડી થોડી વસ્તુઓનો ઉપયોગ તેમણે ધીમે ધીમે કરવા માંડ્યો. છેવટે વિના સંકોચે હરેક વસ્તુનો ઉપયોગ તેમણે કરવા માંડ્યો. પટેલોની રહેણી કરણીના સંસ્કારો એ બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણી પર પડ્યા.

એવામાં ઈશ્વર કૃપાથી તેમને એક પુત્ર થયો. પુત્ર મોટો થયો એટલે તેને યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કરાવી, ગુરુને ઘેર વિદ્યા ભણવા મોકલ્યો. આથી બ્રાહ્મણપુત્રના જીવનમાં વિદ્યા અને આદર્શના ઉચ્ચ સંસ્કારોએ અનેરી છાપ પાડી. તે વિદ્યા ભણી ઘેર આવ્યો. પુત્રને જોઈ માળાપ ઘણાં રાજી થયાં. માળાપની આજ્ઞા પાળવી, એ પુત્રધર્મનું એણે બરાબર પાલન કરવા માંડ્યું.

એક દિવસ માતાએ આજ્ઞા કરી કે બેટા ! આ લેંસોને ખેતરમાં ચારવા લઈ જા. માની આજ્ઞા થતાં તેણે તેમ કયું. બપોરે ખેતરમાંથી તે આવ્યો એટલે માએ કહ્યું, કે નાહવું હોય તો નાહી લે, નહિ તો ખાઈ લે. માના આ શબ્દોએ બાળકના સંસ્કારી હૃદયને વીંધી નાખ્યું. બ્રાહ્મણ બાળક ઉભો થઈ નાહી, 'ખટકમ' કરી, ઘોઁએલાં વસ્ત્રો પહેરી જમવા બેઠો. ગંદાં કપડાં પહેરી માએ આવી લોજન પીરસ્યું. આ જોઈ બાળકે માને કહ્યું, માતાજી ! આ પ્રમાણે જો તમે વર્તશો તો હું તમારા ઘરનું અન્ન પાણી લઈશ નહિ. તમે ગમે તેવા સ્થળે જઈઆવી ગંદાં કપડાંએ રસોઈ બનાવો છો અને એજ કપડાં પહેરી રાખી જમો છો. સ્વચ્છતા જેવું કંઈ રાખતાં નથી. બરાબર નાહતાં ઘોતાં નથી. સંધ્યા પૂજા પછી કરતાં નથી. સ્પર્શોસ્પર્શમાં માનતાં નથી. અન્ય જ્ઞાતિની સાથે લોજન કરવામાં બાધ ગણ્યતાં નથી. આ બધા તમારા વર્તનથી મને કંટાળો આવે છે. જો તમે મારા કહેવા સુજબનું વર્તન નહિ રાખો તો હું કાલથી ઘરનો ત્યાગ કરી આવ્યો.

જઈશ. આ સાંભળી માતાજી ક્રોધે ભરાયાં અને બોલ્યાં, બેટા! ચાલ્યો જવું હોય તો ચાલ્યો જા. અમે તો અમને ફાવે તેમ કરીશું. તેં બે આંકડા ધર્મના જાણ્યા એટલે મોટો વિદ્વાન થઈ ગયો! એ બધો ધર્મ મેં તો મારી સાસુના મરણ પાછળ વળાવી દીધો છે, માટે તું તારી ઇચ્છામાં આવે તેમ કર. અમે જો આમ ન કરીએ તો ખાઈએ શું? શાક વિના સાંજે ચાલે નહિ અને કઢાચ શાક ન મળે તો પટેલના ઘેરથી છાશ લાવીને પેટ ભરીએ. છાશ એ તો સુરજનું ફૂલ કહેવાય. એમાં કોઈ જાતનો વાંધો નથી. માટે ભાઈ! તારી વિદ્યા અમારે શીખવી નથી. તારે જ્યાં જવું હોય ત્યાં જા.

માતાની આજ્ઞા થતાં તે ઉભો થયો, માને નમસ્કાર કર્યા અને ચાલતો થયો. ફરતો ફરતો તે નર્મદા કિનારે સંન્યાસી આશ્રમમાં આવી ચઢ્યો. સંન્યાસીઓ પાસે જઈ તેણે અન્નની માગણી કરી. સંન્યાસીઓએ તેને જમાડ્યો. બ્રાહ્મણ પુત્ર એકાદ બે દિવસ આશ્રમની આધુનિક ગુરુ લીલા જોવા ત્યાં રહ્યો. રાત્રે આશ્રમમાં ધર્મચર્યાને બહલે વાસનાને સંતોષવાની, કામિની કાંચન મેળવવાની વાતોથી બ્રાહ્મણપુત્ર કંટાળી ગયો. ત્યાંથી તે કિનારે કિનારે આશ્રમોની સ્થિતિ જોતો જોતો ભિક્ષાત્ર માગતો માગતો ફરવા લાગ્યો. તેને મુસાફરીમાં અનેક જાતના કડવા મીઠા અનુભવો થયા. આથી જીવન અને ધર્મ ઉપર તેને કંટાળો આવ્યો. છતાં ધર્મના સંસ્કારોએ તેને ઢાળી દીધો. તે મુસાફરી કરતો કરતો નર્મદાના મૂળ સુધી જઈ પહોંચ્યો. નિઃસ્પૃહી બ્રાહ્મણ-

પુત્રને જોઈને નમંદા માતાએ બાળકની કસોટી કરવા
 બ્રાહ્મણની માતાનું સ્વરૂપ લીધું અને જ્યાં તે નાહી ધોઈ
 સંધ્યાપૂજા કરતો હતો, ત્યાં આવીને એ બોલ્યાં, બેટા !
 હવે આપણે ઘેર ચાલો. છોડું કછોડું થાય પણ માબાપ
 ન થાય, માટે ચાલો. માતાને જોઈ એકદમ તેણે ઉભો થઈ
 નમસ્કાર કર્યા અને પૂછ્યું, માતાશ્રી ! તમે આટલી બધી
 તસ્દી શા માટે લીધી ? આપને બીજાં બાળકો છે, ઈશ્વર
 કૃપાથી આપ સર્વ રીતે સુખી છો, માટે કૃપા કરી અહીંથી
 પાછાં જાઓ અને મને મારા જીવનનો અંતિમ માર્ગ
 શોધવા દો. આ સાંભળી નમંદા મૈયાને દૃઢ નિશ્ચય થયો
 કે આ છોકરો લાલચથી લલચાય તેવો નથી. એટલે
 નમંદા મૈયાએ પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ ધારણ કરી દર્શન
 આપ્યાં અને બોલ્યાં, બેટા ! માગ, માગ, તારી જે ઇચ્છા
 હોય તે તું માગ. બ્રાહ્મણ બાળક ઉભો થઈ ગદ્ગદ કંઠે
 બોલ્યો, માતાશ્રી ! મારે કંઈ જાતની ઇચ્છા નથી, પણ
 દિવસે દિવસે ધમનું લોપ થતો જાય છે, તેનું કારણ મને
 સમજાવો. પહેલાં આવું ન હતું, હાલ આવું કેમ ચાલે
 છે, તે મને કૃપા કરી જણાવો.

અધ્યાય ૧૪ મો.

નર્મદા:—બેટા ! હું તને બધું સમજાવીશ, માટે તું નિર્ભય થા. તારે જે જે શંકાઓ હોય તે મને જણાવજે, એટલે હું તે બધી દૂર કરીશ. પ્રથમ તારા પ્રશ્નોનો જવાબ હું તને આપું.

પહેલાં આવું ન હતું, એ તારી માતાનું વચન સાચું છે. હું તે તને સમજાવું. ઉત્તર દિશાનો માલીક સત્યુગ ઉત્તરથી આવ્યો. તે ધર્મનો ભંડાર હતો. તેના સમયમાં સત્ય વાણી, સત્ય આચરણ સિવાય કંઈ નજરે પડતું ન હતું. ત્યાર પછીથી પૂર્વ દિશામાંથી ત્રેતાયુગ આવ્યો. તેની બેઠરકારીથી એક પાપો પાપનો થઈ ગયો. ધર્મમાં સહેજ ઢીલાપણું માલમ પડ્યું. ક્ષત્રિયો તપ કરતા થયા. ત્યાર બાદ પશ્ચિમમાંથી દ્વાપર આવ્યો. તેની બેઠરકારીથી બે પાપા પાપના થયા. ધર્મમાં વધારે ઢીલાપણું આવ્યું, છતાં વર્ણાશ્રમ ધર્મ અને હયાભાવ અસ્તિત્વમાં રહ્યાં. વૈષ્ણવો તપના અધિકારી થયા. ત્યાર પછીથી દક્ષિણ દિશામાંથી કળિયુગ આવી ગાદીએ બેઠો. તેની બેઠરકારી અને અહંકારથી ધર્મનો નાશ થયો. તેના સમયમાં હયા, સત્ય, અહિંસાનો લોપ થતો આવ્યો. આખી પૃથ્વી પર

અધર્મ અને અન્યાયનું જોર પ્રવર્ત્યું, માટે બેટા ! તારી માતાનું વચન સત્ય છે. તારા જેવા તો કોઈક જ નજરે પડે છે

આ સમયમાં રાજા એવી પ્રજા છે. રાજા જેવો હોય તેવી પ્રજા બને છે. રાજાના ગુણો જે ગાય તે સુખી થાય, અને રાજાને ન માને તેઓ દુઃખી થાય. રાજાના કાયદા કાનુનને માન આપનાર સુખી થાય છે, અને તેની વિરુદ્ધ વર્તનાર દુઃખી થાય છે. અધર્મી રાજાના કાનુનો અધર્મી હોય છે, જેથી ધાર્મિક મનુષ્યને અધર્મી કાનુનોની બેડીમાં ફસાઈ રહેવાનું ગમતું નથી. તેવા મનુષ્યો સ્વતંત્રપણે જીવન વ્યતિત કરે છે, અને દુઃખી થાય છે. કળિયુગમાં ધર્મીને ઘેર ઘાડ અને અધર્મીને ઘેર નગારાં, આવો ન્યાય અત્યારે ચાલે છે. ધર્મી મનુષ્ય સર્વ રીતે દુઃખી થતા જણાય છે. અધર્મી સર્વ રીતે સુખી જણાય છે. પણ જોનારની આંખમાં જ માત્ર ફેર છે એટલે એમ માલમ પડે છે, નહિ તો આ સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય નહિ. સત્યવાદી અને ધર્મિક મનુષ્યોની વસ્તી ઈશ્વર વધવા દેતો જ નથી. એમને તો પ્રભુ લઈ લે છે. ઈશ્વર એમના પર કળિયુગના વાયરા લાગવા દેતો નથી. આ કળિયુગ કાળા મોંઢાવાળો છે, તેથી અત્યારે તારા જેવા સત્યવક્તા દુઃખી થાય છે. એટલા માટે જ મારે તને દર્શન દેવાં પડ્યાં છે. બેટા ! કળિયુગ તો કાલે જતો રહેશે, માટે તું સૃષ્ટિની રચના જોયા કર. મારા વચનથી તું સર્વ રીતે સુખી થઈશ. માટે નિર્ભય થઈ તું દુનિયાની લીલા જો.

હુનિયાને દક્ષિણમાંથી સર કરતો કરતો કળિયુગ આવવા લાગ્યો. જેમ જેમ તે આવતો ગયો તેમ તેમ મનુષ્યો અનેક રીતે હેરાન થવા લાગ્યા. જેમ જેમ તે આગળ વધતો ગયો તેમ તેમ ત્યાંની પ્રજાને તક્ષક નાગની ઝેરી જવાળાની પેઠે તે અસર કરવા લાગ્યો. અનેક જીવલેષુ રોગો પણ તે સાથે લેતો આવ્યો. આથી પ્રજા રોગ અને ભૂખમરાથી દુઃખી થવા લાગી. ઝેરી અસરથી દેહની વાસનાઓ વધવા માંડી, માટે હે ભાઈ ! કળિયુગને જે કરવું હોય તે કરવા દે. છેવટે તો સત્યનો જ જય થવાનો છે. ઇશ્વર ત્રણે લોકમાં વ્યાપીને સર્વનું પાલણપોષણ કરે છે. તે અવિનાશી પરમેશ્વર ધાર્મિક અને સત્યવાદી મનુષ્યોની વારે ધાશેજ અને એવા ભક્તોનું રક્ષણ પણ કરશે.

અનેક દાનવોએ તામસ તપ વડે અનેક જાતની કાર્યસિદ્ધિઓ મેળવી છે. અનેક મોટાં મોટાં રાજ્યોના તે માલિક પણ બન્યા છે. રાવણ, હિરણ્યકશ્યપ, હિરણ્યાક્ષ, જરાસંઘ વગેરે રાજાઓને તેમના તામસ તપના બળથી યુગના રાજાએ અનેક રીતે બહુ રિદ્ધિસિદ્ધિવાળા બનાવ્યા છે, છતાં સર્વનો સૂત્રધાર તો ઇશ્વર છે અને રહેશે. અભિમાની અને અહંકારી મનુષ્યનું અભિમાન અને અહંકાર વધારનાર ઇશ્વર છે અને છેવટે સર્વ સત્તા અને શક્તિને ધૂળમાં મિલાવી દેનાર પણ ઇશ્વર છે. રાવણ જેવા મહા અભિમાનીનાં ધન, દોલત, રિદ્ધિસિદ્ધિ, સત્તા, વૈભવ, વગેરેનો નાશ કરનાર પણ ઇશ્વર છે. આવાં અનેક જ્વલંત દ્રષ્ટાંતોથી ઇતિહાસ ભરપુર છે.

સત્ય આદ્ય ગુણ છે. ધર્મનું તો નામનિશાન પણ માલમ પડતું નથી. નાતજાત જેવું કંઈ રહ્યું નથી. છળ કપટ વધવા લાગ્યાં છે, આથી પ્રજાનું રક્ષણ કરવા અનેક જાતના રખેવાળો રાખવા પડ્યા છે. કુરિવાળો વધવાથી ખરચ પણ વધ્યાં છે. શારીરિક સુખો મેળવવા, ધન મેળવવાની લાલસા જાગૃત થઈ. ધનની લાલસા જાગૃત થતાં નીચ અને હલકા ધંધાઓ વધ્યા. આથી છળ કપટ, અસત્ય, હગો ફટકો, વગેરે વધ્યાં. ધર્મ અને નીતિનો લોપ થતો ગયો. આથી પ્રજાનું ધાર્મિક વલણ બદલાતાં ધર્મ અને નીતિમાં શિથિલતા આવતી ગઈ. ધાર્મિક કાર્યોમાં વપરાતા પૈસા વૈભવોમાં વપરાવા લાગ્યા. પૂણ્ય કાર્યો થતાં અટક્યાં. આથી સમાજમાં પેઠેલા અધર્મી સડાઓ ધર કરી બેઠા. પૂણ્યના પ્રવાહો બંધ થતાં સમાજના સડાઓ ધોવાતા બંધ થયા. યજ્ઞો બંધ થતાં દેવતાઓ અસંતુષ્ટ રહેવા લાગ્યા. આથી વરસાદ પણ બંધ થયો. વરસાદ બંધ થતાં અનાજ પાકવું, ઘાસચારો થવો અટક્યો. આથી પશુ, પક્ષી માનવ વગેરે દુઃખી થવા લાગ્યાં.

જ્ઞાતિવરા બંધ થયા તેથી ગરીબને મળતું અન્ન બંધ થયું. કીડી, મંઠેડી, કુતરાં અને કાગડા સંતોષાતા હતા તે પણ બંધ થયા. આથી ફરેકની હાય દેવતાઓ સુધી પહોંચી. જ્ઞાતિવરા બંધ થતાં પૂણ્યના માર્ગો બંધ થયા.

પ્રાચીન સમયમાં જે જ્ઞાતિવરા અને ક્રિયાઅર્થ કરવામાં આવતાં હતાં, તે ગ્રામમાં કોઈ પણ શુભ હેતુ

સિવાય કરવામાં આવતાં ન હતાં. જે ઉચ્ચ ભાવના હતી, તે ભાવનાનો ધીમે ધીમે હોપ થતો ચાલ્યો. સાપ ગયા અને લીસોટા રહ્યા. એ મુજબ ક્રિયાની શુભ ભાવના ચાલી ગઈ અને કાર્યો બાકી રહ્યાં. જે જે કાર્યો સમજ-પૂર્વક અને સાચી ધર્મભાવનાથી કરવામાં આવે, તે કાર્યો કરવામાં અનેરો આનંદ આવે છે, પણ જ્યારે ફરજ પાડી ઇચ્છા વિરૂદ્ધ કરાવવામાં આવે, ત્યારે એ દુઃખકર્તા નીવડે છે. માટે હમેશાં મનુષ્યે શક્તિ પ્રમાણે વર્તવું. માણસમાં ચાર ગાઉ ચાલવાની શક્તિ ના હોય અને ચોવીસ માઇલ ચાલવાની કોઈ તેને ફરજ પાડે, તો શું પરિણામ આવે? ચાલનાર મરે નહિ પણ માંદો તો પડેજ. માટે તમારામાં જેટલી શક્તિ હોય તેટલો બોલો તમારે ઉઠાવવો જોઈએ. તમારી શક્તિ પ્રમાણે તમારે જ્ઞાન કરવું જોઈએ. શક્તિ પ્રમાણે જ્ઞાતિવરા કે ક્રિયાખર્ચ કરવાં જોઈએ. તમારી સ્થિતિના પ્રમાણમાં તમારે ખર્ચ કરવું જોઈએ. સમાજમાં ખોટી આબરૂ મેળવવાની ઇચ્છાથી અથવા સમાજ વાહવાહ કહે, તેની ખાતર તમે કરજો રૂપીઆ લાવી, કદાપિ વરા કરશે નહિ, પણ તમારી સંપત્તિ પ્રમાણે ‘ફૂલ નહિ ને ફૂલની પાંખડી’ એટલું તો જરૂર કરજો. એનાથી મરનારના આત્માને સંતોષ થાય છે.

કળિના પ્રભાવથી એ શુભ આશયો નાશ પામવા લાગ્યા છે. સાધન સંપન્ન મનુષ્યો પણ ધાર્મિક ક્રિયાકાંડો કરતા બંધ થયા છે. ધનના લોભે તેમની ધર્મ ભાવના પર પાણી ફેરવ્યું છે. જ્ઞાતિવરા બંધ થતાં

જે જે પ્રાણીઓને પોષણ મળતું તે હવે તદન બંધ થઈ ગયું છે. આથી બધાં પ્રાણીઓએ ધર્મરાજ પાસે જઈ નીચે મુજબ ફરિયાદ કરી.

કાગઝવિ:—મહારાજ ! જો અમે અમારો હિસ્સો જતો કરીએ તો અમારે પરતાવું પડે. અમેને અમારું પ્રહ્લપદ શાથી મળે તે અમે અમારી પ્રહ્લવિદ્યાથી જાણીએ છીએ. જ્યાં સુધી અમારું નિશાન યજ્ઞમાં છે, ત્યાંસુધી અમારી વાસના ગઈ નથી. તેને લઈને અમને પ્રહ્લપદ મળે એ અમારી અરજ છે. કોઈપણ વરામાં કોઈ પણ સ્થળે ગમે તેવું અનાજ ઢાંકેલું હોય છતાં જ્ઞાતિના માણસો અને પ્રાણીઓ જમે તે પહેલાં એ અખોટ અન્ન અમે લીધા વગર રહેતા નથી. લાડુની ટોપલી ગમે તેવી ઢાંકેલી હોય, છતાં ઝડપ મારી તેમાંથી અમે અમારો હિસ્સો જમતા પહેલાં લીધા સિવાય છોડતા નથી. એ અમારો પ્રાણી ઉપરનો દ્વેષ છે. તે દ્વેષ હજી અમે સાચવીએ છીએ. માટે હે કૃપા નિધાન ! આ અમારી ફરિયાદ છે કે અમને અમારું પાછું મળે.

કીડી:—મહારાજ ! અમારી વસ્તી એટલી વધી ગઈ છે કે પૃથ્વીના એક ભાગમાં અન્ય આત્માઓ રહે છે અને બીજા ભાગમાં અમે (કીડી, મંકોડી) રહીએ છીએ. અમારી વસ્તી એટલી બધી વધી ગઈ છે કે હવે અમારે રહેવું ક્યાં ? અમે તો આખી પૃથ્વીને અંદરથી પોલી કરી નાખી છે. છતાં અમે એ બધા ભાગોમાં સમાઈ શકતાં નથી, માટે તમે અમારો સંહાર કરો. સંહાર કરશો એટલે તમારે

અમને ખીજી યોનિમાં જન્મ આપવો પડશે. એટલા માટે પ્રભુએ પોતે જ મનુષ્ય તેમજ અન્ય પ્રાણીઓમાં સુક્ષ્મ અંશે વસીને સર્વ ઉચ્ચ આત્મા અને તેમનાથી હલકી કેટિના આત્માઓના રક્ષણાર્થે અનેક બોધપાઠો આપી, તેમની ઉન્નતિ સાધવાના અનેક માર્ગો દર્શાવ્યા છે. છતાં અજ્ઞાનતામાં અંધ બનેલા માનવીએ તેનો ત્યાગ કર્યો છે, ત્યારથી તે દુઃખી છે.

ક્ષુધા અને તૃષ્ણા મટાડવાનાં સાધનો છે. તે સાધનો ઈશ્વરે મનુષ્ય એકલાના પોષણ અર્થે નથી આપ્યાં, પણ ઈશ્વરે એ સાધનો અન્ય હલકી કેટિના આત્માઓના પોષણને અર્થે તેમને આપ્યાં છે. પણ મનુષ્યોએ તો તેનો ઉપયોગ પોતાના હિતને માટે જ કર્યો. આથી ઈશ્વર તેમની સ્વાર્થવૃત્તિ બરાબર સમજી ગયો છે. જ્યારથી મનુષ્યે યજ્ઞયાગ કરવા બંધ કર્યા ત્યારથી ઈશ્વરે વરસાદ મોકલવો બંધ કર્યો. વરસાદ બંધ થતાં અનાજ પાકતું બંધ થયું. અનાજ ઓછું થતાં મનુષ્ય તેમજ અન્ય પ્રાણીઓ દુઃખી થવા લાગ્યાં. જ્યારથી મનુષ્યો વરા કરતા અટક્યા છે ત્યારથી અમને પોષણ મળતું બંધ થયું છે. આ અમારી અરજ છે.

શ્વાન:—કૃપાનિધાન ! દુખીઆના બેટી ! આજ સુધી દરેક સ્થળે વરા થતા, પણ સ્વાર્થી અને અશ્રદ્ધાળુ મનુષ્યોએ તેમ કરવું બંધ કર્યું છે. આથી અમને વર્ષમાં કોઈ કોઈ વખત સ્વાદિષ્ટ ભોજન સામગ્રી મળતી હતી તે બંધ થઈ ગઈ છે. ખાવાને સુકા રોટલાના ટુકડા તેમજ

ખેચાર દિવસનું વાસી અન્ન અમને થોડા પ્રમાણમાં મને કે કમને લોકો આપે છે. તમારા તરફથી અમારા માટે અપાયેલા અન્નનો થોડો ઘણો હિસ્સો પણ અમને મળતો નથી. જેથી અમારા નિઃસાક્ષી એમને લાગે છે અને તેઓ દુઃખી થાય છે. અમે બલે અન્ન વિના મરી જઈએ, કારણ કે અમારી આ છેલ્લી યોનિ છે. એ યોનિ અમે જેટલી વહેલી પસાર કરી જઈએ એટલો અમને ફાયદો છે. સાથે સાથે અમે તમને વિનંતિ કરીએ છીએ કે મનુષ્યો અન્ન વિના દુઃખી થાય, એવું અમે ઈચ્છીએ છીએ.

વળી ક્રીડી મંકેડીઓ ધર્મરાજને ફરી કહેવા લાગી, કે હે કૃપાનિધાન! અમારે પણ જલદી મરી જવાની જરૂર છે. અમારી સંખ્યા પૃથ્વી પરથી ઓછી થાય તો સાઈં. જ્યારે જ્ઞાતિવરા થતા ત્યારે અમને મોક્ષ મળતો હતો, પણ જ્યારથી જ્ઞાતિવરા બંધ થયા છે, ત્યારથી અમને મોક્ષ મળતો બંધ થઈ ગયો છે.

ધર્મરાજ:—ક્રીડી મંકેડીબાઈ! જ્ઞાતિવરાથી તમારો મોક્ષ થાય એ બાબત તમે શી રીતે બાળી?

ક્રીડી મંકેડી:—ધર્મરાય! જગતમાં મોટામાં મોટો દેવ અન્નદેવ છે. દેવના સહવાસમાં અથવા દેવની સાથે જેનું મૃત્યુ થાય તેનો મોક્ષ થાય છે. એ આધારે જ્યારે જ્ઞાતિવરા થતા ત્યારે અન્ન બધે વેરાતું, તે અન્ન અમે આનંદથી ખાતાં. તે વખતે અનેક મનુષ્યના પગ તળે અમે કચરાઈને મરી જતાં. મરતી વખતે અમે જ્ઞાતિવરા કરનારને આશીર્વાદ

આપતાં કે, ‘છે તેના કરતાં તારે ત્યાં બમણું થાવ’. જ્ઞાતિવરાથી અમારા એકલાંના જ આશીર્વાદ મળતા એટલું જ નહિ પણ લુલાં, લાંગડાં, આંધળાં, પાંગળાં વગેરેના પણ આશીર્વાદ મળતા. પણ જ્યારથી જ્ઞાતિવરા થતા બંધ થયા છે, ત્યારથી સર્વ મનુષ્યો દુઃખી થતાં જણાય છે.

આથી દેવોએ વિચાર કર્યો કે મનુષ્યો ભલે પોતાના સર્વનાશનું ખી પોતાને હાથે વાવતા અને દુઃખી થતા. ધર્મ કરતા ધન ખૂટતું નથી, પણ બમણું થાય છે. ધર્મ કરનાર સુખી થશે.

બ્રાહ્મણ પુત્ર:—દેવતાઓ શી રીતે તૃપ્ત થાય ?

નર્મદા મૈયા:—બ્રહ્માના મુખસમા બ્રાહ્મણોનો તિરસ્કાર કરવાથીજ સમાજ દુઃખી થવા લાગ્યો છે. બ્રાહ્મણોને જમાડી તૃપ્ત કરવા એ બ્રહ્માને તૃપ્ત કરવા બરોબર છે. પણ સામાજિક સડા અને અજ્ઞાનતાને લીધે પ્રતિદિન બ્રાહ્મણો પોતાના આચાર વિચારથી બ્રષ્ટ થવા લાગ્યા. આથી બ્રાહ્મણોની પ્રતિષ્ઠા ઘટવા લાગી. આમ થવાથી સમાજે તેમની સેવા કરવી છોડી દીધી. સેવ્ય સેવકો બન્યા અને સેવકો સેવ્ય બન્યા. સમાજમાં અનેક સાધુઓ બનવા લાગ્યા, કારણ કે લોકોની વૃત્તિ બદલાઈ ગઈ. વૃત્તિ બદલાતાંની સાથે પેટ ભરવા માટે અનેક ઢોંગ ધર્તીંગ સમાજમાં પેસવા લાગ્યાં. આથી અનેક ઢોંગી ધુતારા, સાધુ સંન્યાસી બન્યા. સમાજની અજ્ઞાનતાનો દુરુપયોગ કરવાની ઉત્તમ તકનો તેમણે લાભ લીધો.

સમાજ તેમની તરફ આકર્ષાયો. પણ તેમનું પોલ કયાં સુધી ચાલે ? ધીમે ધીમે તેમનું પોલ ખૂલતાં સમાજમાંનું અગ્રસ્થાન તેમણે ગુમાવ્યું.

પ્રાક્ષણ બાળયોગી:—જગતમાં ધાર્મિક મનુષ્યો કેમ જણાતા નથી ?

નર્મદા:—સમાજના લોભિયારૂપ ગણાતા પ્રાક્ષણો ધર્મ બ્રહ્મ અને કર્મ બ્રહ્મ થયા. જ્યાં કર્મ નથી, ત્યાં ધર્મ હોયજ શાનો ? કર્મ અને ધર્મથી પ્રાક્ષણો બ્રહ્મ થયા. તેઓ વિષયવાસનામાં રમ્યા પર્યા રહેવા લાગ્યા. ઈશ્વર પ્રાપ્તિને બદલે કામિની કાંચનની પ્રાપ્તિ અર્થે અનેક નીચ ધંધાઓ તેઓ કરવા લાગ્યા. આથી બંને રીતે તેઓ બ્રહ્મ બન્યા. પછી બીજી જ્ઞાતિનું તો કહેવું જ શું ? સમાજના આગળ પડતા મનુષ્યો જે રસ્તો લે, તે રસ્તે અન્ય અજ્ઞાન સમાજ ગાડરીઆ પ્રવાહની પેઠે દોરાય, એ પૂર્વકાળની રીતિ છે.

મોટાઓનું બંધ અનુકરણ કરવાથી જ જગતમાં સડાઓ પેઠા. સડાઓની સાથેજ ધર્મનો લોપ થયો. ધાર્મિક પુસ્તકોનું વાચન, મનન અને નિદિધ્યાસન બંધ થયું. પુસ્તકોના વાચનને બદલે તેમની પૂજા કરવી શરૂ થઈ. આથી સત્યજ્ઞાનની શોધ બંધ થઈ. ધર્મને નામે દેવમંદિરોમાં, યાત્રાધામોમાં અને અન્ય પવિત્ર સ્થાનોમાં અનાચાર, અત્યાચાર અને છળકપટ થવા લાગ્યાં. આથી જ્ઞાની લોકોનો દેવમંદિરો અને યાત્રાધામો તરફનો કુદરતી પ્રેમ ઘટતો ગયો.

ધાર્મિક ચર્ચાઓ અને આખ્યાનોનું સ્થાન હોટલો અને સિનેમાગૃહોએ લેવા માંડ્યું. ધાર્મિક યુસ્તકના વાંચનને બદલે દૈનિક પત્રોનું વાચન શરૂ થયું. દેવમંદિરમાં દેવદર્શને જવાનું સ્થાન નાટક સિનેમા અને હોટેલોએ લીધું. આથી ધર્મમાં શિથિલતા આવી. પવિત્રતાનું નામ નિશાન રહ્યું નહિ. પવિત્રતાનો નાશ થતાં બ્રહ્માચાર દાખલ થયો. બ્રહ્માચારથી ધર્મનો લોપ થયો. ધર્મની સાથે લક્ષ્મીનો લોપ થયો. ધર્મના લોપની સાથે સર્વ વસ્તુનો નાશ થયા વિના રહેતો નથી. ધર્મનો નાશ થયો હોય, તેવા સ્થળે ધાર્મિક મનુષ્યો જડે ખરા કે ? બેટા ! કળિયુગ તો સ્વપ્નવત્ ચાલ્યો જશે, માટે તારે અકળાવું નહિ.

બ્રાહ્મણ બાળયોગી:—કળિયુગ તો લાંબા આયુષ્યવાળો છે, તો સ્વપ્નવત્ થી રીતે ચાલ્યો જશે તે સમજાવો.

નર્મદા મયા:—બેટા ! શાન્તિ રાખ. જો મનુષ્ય કળિયુગના સમયમાં ધર્મનો આશ્રય લઈ ચાલશે, તો તે સુખી થશે. ધર્મને બદલે અધર્મનો રસ્તો લેશે, તો પાપના પૂંજ થશે. પાપના પૂંજ થતાં આયુષ્ય ઘટશે. આમ થવાથી અનેક વખત જન્મ મરણનું દુઃખ તેને સહન કરવું પડશે કળિયુગ તો અધર્મનો રાજા છે, આથી મનુષ્યો અધર્મ તરફ વધારે વળે છે. અધર્મનું શું પરિણામ આવે છે, તેનું એક દૃષ્ટાંત હું તને કહું, તે તું ધ્યાનથી સાંભળ.

એક નગર હતું. તેમાં એક ધનાઢય શેઠ રહેતો હતો. તે સર્વ રીતે સુખી હતો. ધનદોલત એટલી બધી હતી કે

જેથી શેઠને મરણ સમયે ચિંતા થવા લાગી; કારણ કે શેઠને એકજ નાનો અણુસમજી પુત્ર હતો. આથી આખા ઘરનું સુકાન તેના હાથમાં સોંપવું એ અયોગ્ય લાગવાથી તેમની ચિંતામાં વધારો થવા લાગ્યો. દિવસે દિવસે શેઠની સ્થિતિ ખરાબ થવા લાગી. આથી એક દિવસ શેઠે પોતાના પુત્રને પોતાની મરણ પથારી પાસે બોલાવી કહ્યું, બેટા! ઈશ્વર કૃપાથી આપણી પાસે ઘણું ધન છે, પણ જો વિવેકથી વાપરીશ તો જિંદગી સુધી ખૂટશે નહિ. શિખામણ આપ્યા પછી થોડા દિવસે શેઠ ગુજરી ગયા. પુત્રે પિતાનું સારી રીતે ક્રિયાખચ કર્યું. પુત્ર દિવસે દિવસે મોટો થવા લાગ્યો. ઉંમરની સાથે સાથે મિત્રો પણ વધ્યા. મિત્રો હલકી કેટિના હતા. સોખત તેવી અસર એ સૂત્ર મુજબ એનામાં દુર્ગુણોનું બીજારોપણ થયું. દિવસે દિવસે એ બીજને પોષણ મળતાં તે વૃદ્ધિ પામ્યું. એનાં કડવાં ફળ એને આખવાં પડ્યાં. દિવસે દિવસે અનેક નીચ ધંધાઓમાં, નાટારંગમાં અને મિત્રોને ખુશ કરવામાં એના ધનનો વ્યય થવા લાગ્યો. સદ્ગામાં લાખો રૂપીઆનું પાણી થવા માંડ્યું, છતાં એની આંખ ઉઘડી નહિ. આખરે એને ઘરબાર વેચવાનો સમય આવ્યો. વિવેક વગરના વેપારમાં પાપ થાય છે. પાપ વધતાં લક્ષ્મીનો નાશ થાય છે, તે પ્રમાણે એનું બન્યું. ઘરબાર વેચવાથી એના કાકતાલીય મિત્રો નાસી ગયા. એને ટુકડા રોટલા માટે ઘેર ઘેર ભટકવાનો વખત આવ્યો, ત્યારે એને કરેલાં કર્મો માટે પશ્ચાતાપ થયો. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે, કે ગમે તેટલું ધન હોય, પણ જો તે ધનને વિવેકપૂર્વક વાપરવામાં ન આવે તો તે જલદી ખૂટી જાય છે. તેમ

આયુષ્યનું પણ તું જાણ. જ્યારથી સમાજમાં અનેક કુરિવાજ, કુરૂઢિયો, અનાચાર, અત્યાચાર, બ્રહ્મચાર વગેરેથી પાપના પૂંજ વધવા લાગ્યા છે, ત્યારથી આયુષ્ય ઘટયાં અને સમાજમાં સડો પેઠો. બેટા! શેઠની ભક્તી સ્વપ્નવત્ ચાલી ગઈ તેમ કળિયુગનું પણ જાણ.

બ્રાહ્મણ બાળયોગી:—મૈયા! બ્રાહ્મણોના ડૂબતા વહાણને તારવાનો કેઈ ઉપાય હોય તો કૃપા કરી મને બતાવો.

નર્મદામૈયા:—બેટા! વૈદ્યાધ્યયનદ્વારા સત્જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી, સાચો ગૃહસ્થાશ્રમી બની, સેવા અને સત્કર્મોથી જગતને સાચું જીવન જીવવાનો આદર્શ તેમની સામે રજુ કરી, તેમને તેમ કરવા પ્રેરણા કર.

અધ્યાય ૧૫ મો.

બ્રાહ્મણ બાળયોગી:—મૈયા! આપનું કહેવું યથાર્થ છે, પણ મારે ગૃહસ્થાશ્રમી બનવું નથી, કારણ કે આ યુગમાં બ્રહ્મક્ષેત્ર અને બ્રહ્મબીજ પલટાયેલી કોઈ બાળા સાથે મારે પાતું પડે તો બ્રહ્મબીજ અપવિત્ર બને, અને અપવિત્ર બનતાં મારે સર્વનાશનું બી વાવવા જેવું બને. માટે મને કૃપા કરી એ માર્ગ બતાવશે નહિ.

નર્મદામૈયા:—બેટા! બ્રહ્મક્ષેત્ર અપવિત્ર બન્યું છે, એમ તું માનીશ નહિ. કારણ કે અપવિત્ર વસ્તુને પવિત્ર બનાવનાર ઈશ્વરનું નામ છે. જપથી સર્વ પાપ બળી જાય છે. એનું એક દૃષ્ટાંત તને કહું તે તું ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ.

એક પવિત્ર નગરમાં એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તે સર્વ વાતે સુખી હતો, પણ સંતાન તરફનું તેને દુઃખ હતું. બ્રાહ્મણ ભણેલો ગણેલો હતો અને જ્યોતિષ વિદ્યામાં પ્રવિણ હતો. સ્ત્રી પણ સુશીલ હતી. આખા નગરમાં તે જોષીના નામથી પ્રખ્યાત હતો. બંને પોતાનો સમય ઈશ્વર ચિંતનમાં વ્યતિત કરતાં હતાં. બ્રાહ્મણની ઉંમર ૬૦ વરસની થવા આવી હતી, છતાં કંઈ સંતાન ન હતું, પણ ઈશ્વર

કૃપાથી ૭૦ વરસની ઉંમરે તેમને એક સંતાન પ્રાપ્ત થયું. જોષીએ જોષ જોઈ બાળકનું ભવિષ્ય ભાખ્યું, કે તે પંદર વરસનો થતાં મૃત્યુ પામશે. આ વાત જોષીએ પોતાની સ્ત્રીને પણ કરી નહિ, કારણ કે સ્ત્રી સ્વભાવ કળ્યાનું ઘર હોય છે. બ્રાહ્મણને ચિંતા થવા લાગી, કે હવે મારે શું કરવું? વૃદ્ધાવસ્થા અને ચિંતાથી તેનું શરીર નબળું પડવા લાગ્યું.

પુત્ર દિવસે દિવસે મોટો થતો ગયો. તે સર્વગુણ સંપન્ન હતો. તે પાંચ વરસનો થતાં પિતાએ તેને યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કરી, ગુરુને ઘેર વિદ્યા ભણવા મોકલ્યો. પાંચ વરસમાં તો તે પોતાની આવડત અને સફળતાદ્વારા પોતાના ગુરૂની કૃપાનું પાત્ર બન્યો. દસ વરસનો થતાં તેણે ગુરૂકૃપાથી ઘણી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી. પિતાએ પુત્રને દીર્ઘાયુષી બનાવવાના અનેક પ્રયત્નો કરવા માંડ્યા. પુત્ર દસ વરસનો થતાં તેના સફળતાની કીર્તિ ચોતરફ ફેલાવા લાગી. અનેક બ્રાહ્મણો તેનું માગું કરવા આવવા લાગ્યા. આથી પિતાને વધારે ચિંતા થવા લાગી. પુત્રનાં ઘણાં માગાં આવ્યાં, છતાં પિતાએ તે સ્વીકાર્યાં નહિ, કારણ કે પિતા તેના આયુષ્યથી માહિતગાર હતા. કોઈની પુત્રી વિધવા બને, તે પિતાને યોગ્ય લાગ્યું નહિ, આથી પિતાએ બધાં માગાંનો અસ્વીકાર કર્યો. પુત્ર દિવસે દિવસે મોટો થતો ગયો. તેની ઉંમર પંદર વરસની થવા આવી હતી.

વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ સ્ત્રીની આજ્ઞા લઈ, પરદેશ કમાવા ગયો. જતા પહેલાં સ્ત્રીને ઘર સંભાળી યોગ્ય સૂચનાઓ આપી

અને કહ્યું, કે મારા આવ્યા સિવાય પુત્રના વેવિશાળ સંબંધી કંઈ કરશે નહિ. આમ સૂચના કર્યા પછીથી તે બિદાય થયો.

મુસાફરીમાં તાપ અને ઉંમરના અતિપણથી વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ થાકી ગયો હતો. તેને તરસ પણ ખૂબ લાગી હતી. આથી તે એક ગામની ભાગોળે કુવા પર પાણી પીવા ગયો. તેણે પાણી પીધું અને આરામ લેવા એક વૃક્ષ નીચે બેઠો. એવામાં નજીકના ગામમાંથી બે યુવાન બાળાઓ પાણી ભરવા માટે તે કુવા પર આવી. બંને સહિયરો પોતાના ભાવિ પતિ સંબંધી ચર્ચા કરતી કરતી પાણી સીંચતી હતી. બે પૈકી એક બ્રાહ્મણ બાળા હતી તે બોલી, ખડેન ! તારા પતિને હવે આરામ થયો હશે? સાથેની સુથારની બાળા બોલી, ખડેન ! ઇશ્વરની ઇચ્છા હશે તેમ થશે. આપણું એમાં શું ચાલે ? આ સાંભળી બ્રાહ્મણબાળા બોલી, ખડેન સાવિત્રી જેવીએ ચમરાજ પાસેથી પોતાના પતિને પાછો મેળવ્યો હતો. આપણે પણ તેજ કાટિની કેમ ન બની શકીએ ? આપણામાં પણ સ્ત્રીશક્તિ છે, માટે આપણે પણ આ શક્તિનો ઉપયોગ કરી ઉત્તમપદ મેળવવું જોઈએ. આ સાંભળી સુથારબાળા બોલી, ખડેન ! આપણાથી એમાંનું કંઈજ ચર્ધ શકે નહિ. ઇંદ્રનું ઇંદ્રાસન ડોલાવવાની આપણામાં શક્તિ છે ? બ્રાહ્મણ બાળાને રીસ ચઢતાં તે બોલી, બેન ! તો પછી રોગગ્રસ્ત પતિને રોગ મુક્ત કરવા એ કંઈ નાના બાળકના ખેલ છે ? આ ચર્ચા ચાલતી હતી. તે પેલા બ્રાહ્મણે સાંભળી. બ્રાહ્મણબાળાના શબ્દોથી વૃદ્ધ

બ્રાહ્મણને થાક અને ભૂખ મટી ગયાં. તરતજ તે ઉભો થયો અને પેલી બાળાઓની પૂઠે પૂઠે તે ચાલવા લાગ્યો. તે બધાં ઘેર પહોંચ્યાં. બ્રાહ્મણ પણ બ્રાહ્મણબાળાની પાછળ ગયો.

બ્રાહ્મણબાળાના ઘરની નજીક એક વિશાળ ચોક હતો. તે ચોકના ઓટલાના એક ખુણા પર જઈને આરામથી બેઠો બેઠો તે પુત્રના વેવિશાળ માટે પેરવી કરવા લાગ્યો. બપોર થવા આવ્યા હતા. ભૂખ અને થાકની પીડાએ વૃદ્ધ બ્રાહ્મણને વધારે દુઃખી બનાવ્યો. વિચાર વમળમાં ગોથાં ખાતાં ખાતાં તે વિચાર સાગરમાં ઘણે દૂર નીકળી ગયો. એવામાં બ્રાહ્મણ બાળાનો વૃદ્ધ પિતા આવ્યો. વૃદ્ધ હાથ પગ ધોઈ જમવાની તૈયારી કરતો હતો તેવામાં તેની નજર પેલા ઓટલા પર બેસી વિચાર સાગરમાં ગોથાં ખાતા વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ પર પડી. તેણે વૃદ્ધ બ્રાહ્મણને પૂછ્યું કે આપ ઠાણુ છો? અને ક્યાંથી આવ્યા છો? મુસાફર બ્રાહ્મણે કહ્યું, કે હું પરદેશી બ્રાહ્મણ છું, અને પરદેશ કમાવા ગયો હતો, ત્યાંથી હું મારા વતન તરફ જવા ઇચ્છા રાખું છું. વતન અહીંથી દૂર છે, તાપનો સમય છે. ભૂખ, થાક અને વૃદ્ધાવસ્થાની પીડાથી આરામ લેવા અહીં આવી બેઠો છું. આ સાંભળી વૃદ્ધે પેલા મુસાફર બ્રાહ્મણને બોલાવી અતિથિ સત્કાર કર્યો. લોજન સામગ્રી તૈયાર કરાવી બ્રાહ્મણને જમાડ્યો. જમતાં જમતાં બંનેએ મુખદુઃખની વાતો કરી દુઃખનો ભાર ઓછો કરવા પ્રયત્ન કર્યો. સંતાન સંબંધી પણ વાતચીત કરી. મુસાફર બ્રાહ્મણને

એક પુત્ર હતો, અને પેલા વૃદ્ધ બ્રાહ્મણને એક પુત્રી હતી. વાતચીતમાં બંનેનાં માબાપોને ઘણો આનંદ થયો.

એક બીબ્બની સાથે સગપણની રનેહગાંઠથી જોડાય એવી તેમના મનમાં ઇચ્છા થઈ. પુત્રીની માતાને પણ ખૂબ સંતોષ થયો. બ્રાહ્મણને બેચાર દિવસ સુધી ઘેર રાખી સારી રીતે તેમણે અતિથિ સત્કાર કરી તેને સંતોષ આપ્યો. બ્રાહ્મણે ઘેર જવાની તૈયારી કરી. જવાની રજા માગી પણ ચતુર બ્રાહ્મણીએ આગ્રહ કરી એકાદ દિવસ વધારે રોકાવાને વિનંતિ કરી. વિનંતિને માન આપી બ્રાહ્મણ એક દિવસ વધારે રોકાયો.

બીજે દિવસે પેલા બ્રાહ્મણે પોતાની પુત્રીની સંમતિ લઈ મુસાફર બ્રાહ્મણના પુત્ર સાથે વેવિશાળ માટે વાતચીત કરી. પ્રથમ પેલા મુસાફર બ્રાહ્મણે આનાકાની કરી પણ આખરે અતિ આગ્રહને વશ થઈ તેણે હસતે મોંએ તેમનું માગું સ્વીકાર્યું. વેવિશાળ સંબંધી વાટાઘાટ કરી મુસાફર બ્રાહ્મણ હરખાતો હરખાતો તેમની રજા લઈ ઘર તરફ જવા નીકળ્યો. પેલા બ્રાહ્મણને તો હરખનો પાર જ ન હતો.

લાંબી મુસાફરી હોવાથી ઠસ પંદર દિવસે તે ઘેર પહોંચ્યો. બ્રાહ્મણ સ્વામિને જોઈ, હર્ષધેલી ઠોડતી આવી અને નમસ્કાર કરી તેમને કુશળ પૂછ્યા. કુશળ સાંભળી તેને હર્ષાશ્રુ આવ્યાં. પોતાના પતિને નાહવા ધોવા માટે પાણી આપી, રસોઈ તૈયાર કરી ખૂબ આગ્રહથી જમાડ્યા.

જમતાં જમતાં બ્રાહ્મણે પુત્રના વેવિશાળ સંબંધી થયેલી વાતચીત કહી. આથી તો બ્રાહ્મણી ઝીના હરખનો પાર ન રહ્યો.

મુસાફર બ્રાહ્મણને વિદાય કર્યા પછી બ્રાહ્મણબાળા બેઠી બેઠી વિચાર કરવા લાગી, કે મુસાફર બ્રાહ્મણે જરૂર કુવા પરની વાતચીત સાંભળી હશે. તેનું આ પરિણામ આંખું હોય એમ લાગે છે. મારા સંસ્કારોએ જ કદાચ મને એ બુદ્ધિ તો નહિ સુઝાડી હોય? હશે, નારાયણની ઇચ્છા. ભાવિના ગર્ભમાં શું લખાયું હશે તે તો ઇશ્વર જાણે. બનવાકાળ આગળ કોઈનું ચાલતું નથી. ભાવિ કોઈથી મિથ્યા થનાર નથી. આમ વિચાર કરતી કરતી બ્રાહ્મણબાળા નિદ્રાદેવીને આધીન થઈ. જાગૃત થતાંજ પાછી વિચાર સૃષ્ટિમાં તે રમણ કરવા લાગી.

લગ્નતિથિ નજીક આવતી હોવાથી બંને સ્થળે ધામધૂમ મચી રહી હતી. છતાં બ્રાહ્મણબાળાના મનમાં અનેક તરંગો આવતા અને સમાઈ જતા. ભાવિદુઃખના સૂચનથી તે ગભરાતી. બીજી બાજુ લગ્ન મંડપ બંધાયા, ચોઢડીયાં અને શરણાઈના સૂર સંભળાવા લાગ્યા. હસ્ત-મેળાપની ઘડી જેમ જેમ પાસે આવતી ગઈ તેમ તેમ તેનું હૃદય વધારે ધડકવા લાગ્યું. લગ્નવિધિ પૂર્ણ થઈ છતાં બાળાના મુખ પર આનંદની આછી રેખા સરખી પણ જણાઈ નહિ. શોક અને દુઃખથી હૃદય ભરાઈ આંખું. મુખ પર અકુદરતી હાસ્ય લાવી બાળાએ પોતાના હૃદયમાં આનંદ છે એવો દેખાવ કરવાનો ખોટો પ્રયત્ન કર્યો. ધડકતે

હૃદયે બાબાએ ગોત્ર પૂજા કરી. પૂજા કરતાં કરતાં ઇશ્વરી સંકેત મુજબ બાબાને પોતાના પતિના ભાવિમાં શું શું બનવાનું છે, તેની ખબર પડી. ખબર પડતાંજ તે ત્યાંથી વિદાય થઈ, એક એકાંત જગ્યાએ જઈ બેઠી. ભારિ દુઃખોમાંથી મુક્ત થવાના માર્ગો શોધવામાં તે તદ્દલીન થઈ ગઈ. વિચારોમાં તે પોતાના શરીરનું પણ ભાન ભૂતી ગઈ. બાણે કોઈ દેવી સમાધિમાં મગ્ન થઈ બેઠી હોય તેમ તે દેખાવા લાગી. વિચારમાંથી મુક્ત થતાં તે સફાળી ઉભી થઈ, પોતાના સસરા પાસે જઈ નમન કરી બનવાની સર્વ હકીકત તેમને કહી અને તેમાંથી બચવાના બધા માર્ગો પણ તેણે બતાવ્યા. છેવટે તેણે કહ્યું, કે જ્યારે તમારા દીકરાને તાવ આવે ત્યારેજ મને તેડજો.

બીજે દિવસે જાનને વિદાય કરી બાબા સહિત તેના કુટુંબનાં સર્વ માણસો ઘેર આવ્યાં.

એક માસ આનંદમાં ને આનંદમાં પસાર થઈ ગયો. જેમ જેમ દિવસો પસાર થતા ગયા તેમ તેમ બાબાનું ઉંમર તપ વધવા લાગ્યું. અન્ન, જળનો ત્યાગ કરી પતિની સાચા હૃદયથી તે ભક્તિ કરવા લાગી.

બાબાએ માતાપિતા પાસે એકાંત ચોરડીની માગણી કરી. માતાપિતાએ પુત્રીની ઈચ્છાને વશ થઈ એક ચોરડી બનાવી આપી. બાબાએ ગોમૂત્ર અને છાણથી ચોરડીને લીંપી સુંદર બનાવી. તેમાં તે એકચિત્તે ઇશ્વર ધ્યાન કરવા લાગી. પોતાને માટે માબાપ જરાએ ચિંતા ન રાખે એવી

તેમને સૂચના કરી. પોતાને જે જે સાધનો બક્તિ માટે જોઈએ, તે બધાં સાધનો પુરાં પાડવાની માતાપિતા પાસે માગણી કરી. માબાપે પુત્રીની માગણીનો સ્વીકાર કરી, સર્વ સામગ્રી તેઓ પુરી પાડવા લાગ્યાં. બાળાએ ઉચ્ચ તપ કરવા માંડ્યું. તપ કરતાં કરતાં બે માસ પસાર થઈ ગયા. બક્તિ અને સંયમથી બાળાની સર્વ વૃત્તિઓ સ્થિર થવા લાગી.

ત્રીજે માસે બાળાએ એકાગ્રચિત્તે પવનદેવનું ધ્યાન ધરવા માંડ્યું. શુદ્ધ અંતઃકરણની પ્રાર્થના પવનદેવે સાંભળી. માસના અંતભાગમાં પવનદેવ પ્રસન્ન થયા. સુંદર સ્વરૂપ ધારણ કરી પવનદેવે બાળાને દર્શન આપ્યાં અને વરદાન માગવા કહ્યું. બાળાએ ગદ્ગદ કંઠે પવનદેવને સાષ્ટાંગ દંડવત્ પ્રણામ કર્યાં. બાળા હાથ જોડી તેમની સામે આવી ઉભી રહી ને બોલી, કૃપાળુ! જ્યારે હું આપને બોલાવું ત્યારે જલદી આવશે, એટલુંજ હું આપની પાસે માગું છું. પવનદેવે ખુશી થઈ બાળાએ કરેલી માગણી સ્વીકારી. બાળાએ પવનદેવની પૂજા કરી તેમને વિદાય દીધી.

બીજે માસે અગ્નિદેવ, વરુણદેવ અને અન્નદેવની પ્રાર્થના કરી તેઓને પ્રસન્ન કરી વરદાન મેળવ્યાં. દેવો પ્રસન્ન થયા. તેઓ તેની સતોશુણી બક્તિ માટે ધન્યવાદ આપી અંતર્ધ્યાન થયા.

તપ કરતાં કરતાં છ માસ વીતી ગયા. બાળાના કહેવા મુજબ પોતાના પતિને તાવ આવ્યો. એટલે પોતાના

સસરાએ તેને તેડું મોકલ્યું. બાળા સાસરે ગઇ. સ્વામિના શયનખંડમાં જઇ સઘળી હકીકત તેણે જાણી લીધી. તેણે શયનખંડની અંદરની સર્વ વસ્તુઓ દૂર કરાવી ગોમૂત અને છાણથી લીંપી તેને સ્વચ્છ અને પવિત્ર બનાવ્યો. ધીનેા દીવો સળગાવી એકચિત્તે હાથમાં માળા લઇ તેણે પવનદેવનું સ્મરણ કરવા માંડ્યું. સ્મરણ થતાં દેવનું આગમન થયું. દેવે કહ્યું, બેટા ! મને બોલાવવાનું કારણ શું તે તું મને જણાવ. આ સાંભળી બાળા બોલી, મહારાજ ! આજની રાત તમને મારા સ્વામીનું રક્ષણ કરવાનું કાર્ય સોંપું છું. કાલે રાતના સાત વાગે એટલે મને મારો સ્વામી પાછો સોંપજો. વાયુદેવે બાળાની માગણીનો સ્વીકાર કર્યો.

વાયુદેવે ચોકી કરવાનું કામ માથે લીધું. રાતના બાર થવા આવ્યા એટલે યમરાજના દૂતો બ્રાહ્મણ પુત્રને લેવા આવ્યા. દૂતોને વાયુદેવે પૂછ્યું, કે આપ કોણ છો અને શા માટે આવ્યા છો ? આ સાંભળી દૂતો બોલ્યા, મહારાજ ! અમે યમરાજના દૂતો છીએ. આ બ્રાહ્મણ પુત્રને લેવા માટે અમારા મહારાજએ અમને આજ્ઞા કરી છે, એટલે તેને લેવા આવ્યા છીએ. દૂતોનું આ વચન સાંભળી વાયુદેવે જવાબ આપ્યો, કે હે દૂતો ! તમે એ બ્રાહ્મણ પુત્રને તમારા રાજ પાસે નહિ લઇ જઈ શકો. કારણ કે એ માશ આશ્રમ નીચે છે, માટે તમે પાછા જાઓ. આ સાંભળી દૂતો ગભરાયા અને ત્યાંથી વિહામ થયા. વાયુદેવનો સમય પુરો થતાં વાયુદેવે બાળાનો સ્વામી તેને સહીસલામત સોંપ્યો.

હૂતોએ એ સ્થાને બનેલી સઘળી હકીકત ચમરાબને કહી. ચમરાબએ બીજે દિવસે જઈ અધુરું કાર્ય પુરું કરવાનો હુકમ કર્યો. હુકમનો અમલ કરવા ચમહૂતો તૈયાર થયા અને બ્રાહ્મણ પુત્રના શયનખંડ નજીક આવીને બુએ છે, તો ત્યાં અગ્નિદેવને ચોકી કરતાં તેમણે જોયા. આથી ગભરાઈને તેઓ ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા.

ત્રીજે દિવસે બાળાએ વરુણ દેવનું સ્મરણ કર્યું. સ્મરણ થતાંજ વરુણદેવ બાળાની સેવામાં હાજર થયા અને કહેવા લાગ્યા, ખડેન! મારું સ્મરણ કરવાનું કારણ શું છે, તે તું મને જણાવ. બાળાએ સઘળી હકીકત વરુણ દેવને કહી. પછી દેવે કહ્યું, ખડેન! તું જરાએ બીક રાખીશ નહિ. મારી ચોકી દરમ્યાન તારા સ્વામીનો કોઈ વાળ સરખો પણ વાંકો કરી શકનાર નથી. બાળાને આનંદ થયો. સ્વામીને વરુણદેવના આશ્રય નીચે સોંપી એકચિત્તે ઈશ્વરનું ધ્યાન તે કરવા લાગી. આવેલા ચમહૂતો વરુણદેવને જોતાંજ પાછા ગયા. સમય પુરો થતાં વરુણદેવે બાળાને બોલાવી તેના સ્વામીને સોંપી ત્યાંથી વિદાય થયા.

ચોથા દિવસે અન્ન દેવનું સ્મરણ કર્યું. સ્મરણ થતાંજ અન્નદેવ પધાર્યા. બ્રાહ્મણ બાળાએ પોતાના સ્વામીનું રક્ષણ કરવાનું કાર્ય અન્નદેવને સોંપ્યું. અન્નદેવે તેનો સ્વીકાર કર્યો. રાત્રિના બાર વાગ્યા એટલે અકળાયેલા ચમહૂતો આવ્યા. બ્રાહ્મણપુત્રના શયનખંડમાં જઈને બુએ છે, તો ત્યાં અન્નદેવને ચોકી કરતાં તેમણે જોયા. આ જોઈને હૂતોને નવાઈ લાગી.

ધડકતે હૃદયે ફોટો અન્નદેવ પાસે ગયા અને પ્રણામ કરી
 ઉભા રહ્યા અને બોલ્યા, કૃપાનિધાન! કૃપા કરી આ
 બ્રાહ્મણપુત્રને અમારી સાથે લઈ જવા દો, કારણ કે અમારા
 મહારાજાએ એને અમારી સાથે લઈ જવાની આજ્ઞા કરી
 છે. ફોટોનું આ વચન સાંભળી અન્નદેવ ઠેપાયમાન થયા
 અને તેમને ત્યાંથી તાત્કાલિક ચાલ્યા જવાને ફરમાવ્યું.
 અન્નદેવની આજ્ઞા થતાં જ તેઓ ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા.
 તેમણે ચમરાજ પાસે જઈને બનેલી સઘળી હકીકત
 કહી સંભળાવી. આ સાંભળી ચમરાજ બ્રહ્મા પાસે
 ગયા. બ્રહ્માએ વિધાતાને બોલાવ્યાં અને બ્રાહ્મણપુત્રના
 આયુષ્ય સંબંધી પૂછપરછ કરી. વિધાતાએ આવી બ્રહ્માને
 સર્વ બીના જણાવી. ત્રણેએ ખૂબ વિચાર કર્યો. વિચાર
 કરી ત્રણે જણ ત્યાં ગયાં અને જઈને બુદ્ધિ છે, તો
 બ્રાહ્મણબાળા તપ કરતી જણાઈ. આ જોઈને વિધાતાને
 આનંદ થયો અને તરત જ આશીર્વાદ આપ્યો કે ‘અખંડ
 સૌભાગ્ય’. આ વચન સાંભળી ચમરાજ અને બ્રહ્મા ગભરાયા
 અને બોલ્યા, કે તમે આ શું કયું? જેને આપણે લેવા
 આવી છીએ તેની પતિને તમે અખંડ સૌભાગ્યનું વરદાન
 આપ્યું. હવે શું કરવું? જે થવાનું હતું તે થઈ ગયું.
 આમ બોલી વિધાતા બાળા પાસે ગયાં અને બનેલી સઘળી
 હકીકત તેમણે બાળાને કહી. આ સાંભળી બાળા બોલી,
 માતાજી! આપની કૃપાથી જ મને અખંડ સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત
 થયું અને આપે મને દર્શન આપ્યાં તે માટે હું આપની
 ભવોભવની ઋણી છું. બ્રાહ્મણબાળાએ ચમરાજ અને બ્રહ્માને
 જોઈ નમસ્કાર કર્યા, તેણે તેમની પાસે માગણી કરી કે,

મારો આવતો જન્મ પણ પ્રાણણને ઘેર થાય. પ્રહ્મભીજ અને પ્રહ્મક્ષેત્ર બદલાય નહિ એવી મારી ઈચ્છા છે. પ્રહ્માએ કહ્યું, 'તથાસ્તુ'. આશીર્વાદ આપી ત્રણે જણુ વિદાય થયાં. પ્રાણણબાળાએ પોતાના પતિને દીર્ઘાયુષી કર્યો, જેથી તેનાં માતૃપિતાને ખૂબ આનંદ થયો. બાકીનું જીવન તેમણે ઈશ્વર ભક્તિમાં પૂર્ણ કર્યું.

નર્મદામૈયા:—બાળયોગી ! જે કન્યાએ તપ કરી એના પતિને બચાવ્યો અને પ્રભુને પ્રસન્ન કરી આવતો જન્મ પ્રાણણને ઘેર માગ્યો હતો તે કન્યાને બીજો અવતાર ધારણ કર્યે આજ પંદર વરસ થવા આવ્યાં છે. તેણે તારા જેવો પતિ મેળવવા વરદાન મેળવ્યું છે. માટેજ પ્રભુએ તને પ્રેરણા કરી છે અને તેને લઈને તું મારી પાસે આવ્યો છે. આ બધા સંજોગો ઈશ્વરના છે. માટે હે યોગી ! તે બાળા તારા યોગ્ય છે. વળી તે પ્રહ્મભીજ સાચવનાર છે. તારે માટે પ્રહ્મધર્મ સાચવવાનો સમય હવે નજીક આવતો જાય છે. તે સમયમાં તે કન્યા તને મદદ કરશે, માટે હે ભાઈ ! મારી ઈચ્છા છે, કે તું ગૃહસ્થ બની, પ્રહ્મ-ધર્મનો ઉદ્ધાર કર.

પ્રાણણબાળયોગી:—મૈયા ! આપ મને આટલે સુધી પહોંચેલાને ગૃહસ્થ બનવાની કેમ ફરજ પાડો છો ? તે આપ કૃપા કરી મને જણાવો.

નર્મદામૈયા:—હે યોગી ! હું તને ગૃહસ્થાશ્રમી બનવાની ફરજ પાડું છું, તેનું કારણ એટલું છે, કે એક

પાંખથી પક્ષી ઉડી શકતું નથી. જેથી તેને બીજી પાંખની જરૂર છે. તારી એક પાંખે તું ઉડી શકીશ નહિ. જગતમાં અનેક શુભ કાર્યો તારે કરવાનાં છે. એ શુભ કાર્યો કરવામાં તારે બીજી પાંખની જરૂર છે માટે જ હું તને ગૃહસ્થાશ્રમી બનવાની ફરજ પાડું છું. આ જગતની અંદર ગૃહસ્થાશ્રમી બની મનુષ્ય જે જે પ્રાપ્ત કરે છે, તે મહાન યોગીઓથી પણ થઈ શકતું નથી.

ગૃહસ્થાશ્રમી થવું એટલે લોગવિલાસમાં રમ્યા પમ્યા રહેવું અથવા તો અનેક જાતના લોગો લોગવી દેહને જર્જરિત કરી નાખી સંતાનોના ઢગલા ઉત્પન્ન કરવા એમ નથી. એ સાચા ગૃહજીવનનાં લક્ષણો નથી. ગૃહસ્થ બની સંયમી જીવન જીવી સેવાનાં શુભ કાર્યોમાં તન, મન અને ધનથી યોગ્ય ફાળો આપી, ચિત્તની સર્વ વૃત્તિઓને ઈશ્વર તરફ વાળી, જે મનુષ્ય નીતિમય જીવન વ્યતિત કરે છે, તે સાચો ગૃહસ્થાશ્રમી છે. માટે હે બાઈ ! તું એવો ગૃહસ્થાશ્રમીબની જગતના અજ્ઞાન જીવોને સાચા ગૃહસ્થાશ્રમી બનવાનો ઉત્તમ માર્ગ તારા જીવનથી તેઓને બતાવ, કે જેથી તારો ગૃહસ્થાશ્રમ સફળ થાય. તારા કલ્યાણ સાથે જગતનું પણ કલ્યાણ તું કરી શકીશ. જગતનું કલ્યાણ એક હાથે નહિ થઈ શકે, કારણ કે જગતમાં જુદાં જુદાં અનેક ક્ષેત્રો છે. એ ક્ષેત્રોના ઉદ્ધારના અનેક જુદા જુદા માર્ગો છે. એ માર્ગોમાં એકલવાયા પ્રયાણ કરતાં અનેક મુશ્કેલીઓ આવશે. જગતમાં પુરુષ અને પ્રકૃતિ એવાં બે જુદાં ક્ષેત્રો છે. પુરુષ ક્ષેત્રનો જ માત્ર તું ઉદ્ધાર કરી શકે

પણ પ્રકૃતિ ક્ષેત્રના ઉદ્ધારના કાર્યમાં આદર્શ ગૃહિણીની જરૂર પડે, માટે જ હું તને આદર્શ ગૃહસ્થ બનવા ફરજ પાડું છું. આદર્શ ગૃહિણી તારા જીવનમંત્રના આદર્શને રંગે રંગમાં ઉતારી સમાજને તેમ કરવા પ્રેરણા કરશે. જેથી તમારા બંનેના સહકારથી સમાજનો ઉદ્ધાર થશે. તું યોગી છે અને યોગી તરીકે જ તારી કીર્તિ પ્રસરશે. જ્યારે તું નર્મદા પુત્ર તરીકે ખ્યાતિમાં આવીશ, ત્યારે તારી કીર્તિ ચારે દિશામાં ફેલાશે. માટે મારી શિખામણ ધ્યાનમાં લઈ તે પ્રમાણે જીવન જીવવા પ્રયત્ન કર અને તું સર્વ પ્રકારે સુખી થઈશ.

બ્રાહ્મણ બાળયોગી:—માતાજી ! આપ મને બધા લોગ લોગવવાની કેમ ફરજ પાડો છો ?

નર્મદા મૈયા:—લોગ લોગવવામાં પાપ નથી પણ લોગમાં રચ્યા પચ્યા રહી લોગને જ વળગી રહેવામાં પાપ છે. લોગ લોગવવાથી તને જીદા જીદા અનુભવો થશે અને તે દ્વારા તને સાચું જ્ઞાન મળશે. ઇશ્વરે અનેક વસ્તુ મનુષ્યના સુખને માટે બનાવી છે, પણ અજ્ઞાની મનુષ્ય તેનો ખોટો ઉપયોગ કરી તેમાં ફસાઈને જીવનનો અંત આણે છે. લોગ લોગવે છતાં લોગથી નિઃસ્પૃહી રહે તેને સાચો મનુષ્ય જાણવો. કમળા પાણીમાં રહે છે, છતાં તેને પાણીની અસર થતી નથી. તે જ પ્રમાણે તું લોગની વચમાં રહે અથવા તો તું લોગ લોગવે તે છતાં લોગથી અલિપ્ત રહે તેમાં જ તારી સાચી માણસાઈ છે. ઇશ્વરે લોગ લોગવવા માટે જીદી જીદી ઇંદ્રિયો બનાવી છે. ઇંદ્રિયો માટે જીદી

જુદી લોગની વસ્તુઓ ખનાવી છે. જીભ માટે જુદા જુદા સ્વાદ, આંખ માટે જુદા જુદા રંગ વગેરે ઈશ્વરે ખનાવ્યું છે. જુદાં જુદાં કૃષ્ણોનો સ્વાદ જીભથી જાણી શકાય છે, નહિ કે તેનો ગર શરીરે ચોળવાથી. માટે તું જુદી જુદી ઇંદ્રિયોના લોગની વસ્તુઓનો ઉપલોગ કરી જુદા જુદા અનુભવો મેળવી સાચો જ્ઞાની બન. લોગવિદ્યાસનાં સાધનો પાસે હોવા છતાંએ જે મનુષ્ય તેનો ઉપલોગ પોતાના સુખને માટે ન કરે તે સાચો ત્યાગી છે. લોગવિદ્યાસનાં સાધનો હોય છતાં બીજાના કહેવાથી તેનો ઉપયોગ ન કરવો અથવા તો દુરજ પાડવામાં આવે કે આનો તું ઉપયોગ કરીશ નહિ તો તેમાં સાચો ત્યાગ નથી. કારણ કે ઇંદ્રિયો મનથી સર્વ વિષયો લોગવી લે છે. જ્યાંસુધી સાચા હૃદયથી બુદ્ધિપૂર્વક તેનો ત્યાગ કરવામાં ન આવે ત્યાંસુધી ખરેખરો ત્યાગ કયો છે, એમ કહેવાયજ નહિ. એક માણસને અમુક વસ્તુ મળતી નથી એટલે એ એમ ન કહી શકે કે તેણે તેનો ત્યાગ કર્યો છે. વસ્તુ સાન્નિધ્યમાં હોય છતાં સમજપૂર્વક તેનો ઉપયોગ પોતાને માટે ન કરવો તે ત્યાગ કહેવાય. સાચા વૈરાગ્ય સિવાય ત્યાગ ટકતો નથી. માટે વૈરાગ્યની જરૂર છે.

વાંઠાને સ્ત્રી નથી મળતી એટલે એ એમ ન કહી શકે કે હું બ્રહ્મચારી છું. કારણ કે તેનામાં બ્રહ્મચારીનું એક પણ લક્ષણ હોતું નથી. એનું ચિત્ત આખો દિવસ કામિની મેળવવામાંજ રચ્યું પચ્યું રહે છે.

એક રાજાને જંગલમાં ચોર લૂંટી લે તે વખતે રાજા એમ ન કહી શકે, કે મેં ગરીબ માણસોને વસ્ત્ર અને ધનનું હાન કર્યું છે. કારણ કે રાજાને તો લૂંટારાઓએ ફરજ પાડી છે કે તારાં વસ્ત્ર અને ધન તું અમને આપી દે. શિક્ષાની ખીકથી રાજાએ તેમ કર્યું; સ્વેચ્છાએ કે રાજાપુત્રીથી રાજાએ કપડાં આપ્યાં નથી. એટલે રાજા ત્યાગી છે અથવા તો હયાળુ છે, એમ ન કહી શકાય. તેમ ભોગનું પણ તું જાણ. તારી પાસે ભોગ ભોગવવાના હોય છતાં સ્વેચ્છાથી તેનો ત્યાગ કરે તોજ તું ત્યાગી કહેવાય.

ગરીબ માણસને ખાવાનું ન મળે એટલે તે એમ ન કહી શકે, કે હું ઇશ્વર પ્રાપ્તિ માટે ઉપવાસ કરું છું. તેને ખાવાની સર્વ સામગ્રી પુરી પાડવામાં આવે છતાં તે તેનો ઉપભોગ ન કરે તો જાણવું કે તે સાચો ત્યાગી છે. પણ વસ્તુ પ્રાપ્ત થતાંજ તેનો ઉપભોગ કરવા મંડી પડે ત્યારે જાણવું કે તે સાચો ભોગી છે. ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો તે ઢોંગી છે. માટે હે બાઈ ! તું જગતની સર્વ વસ્તુઓમાં રચ્યો પચ્યો રહી ઇશ્વર પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરીશ તો દુઃખી થઈશ નહિ. જગતની સર્વ વસ્તુઓમાં ઇશ્વર-દર્શન કરવાની જ્યારે તારામાં શક્તિ આવશે ત્યારેજ ઇશ્વરની લીલાનું રહસ્ય તારાથી સમજાશે. વ્યાવહારિક બંધનોમાં બંધાવા છતાં જે તેનાથી વિરક્ત રહી શકે છે તેજ સાચો ગૃહસ્થાશ્રમી, તેજ સાચો યોગી છે. સાચા ગૃહસ્થનો એક ઇતિહાસ તને કહું તે તું ધ્યાનથી સાંભળ.

અધ્યાય ૧૬ મો.

યોગ વિષય.

પૂર્વે એક રાજા હતો. તે એક દિવસ જમી પરવારી પોતાના શયનખંડમાં એકાંતમાં બેઠો હતો. બેઠાં બેઠાં તેના મનમાં વિચાર આવ્યો, કે હું સર્વ રીતે સુખી છું. મારે રાણીઓ છે. અનેક દાસ દાસીઓ, નોકરચાકર છે. કુબેર જેટલી ધન સંપત્તિ છે. રત્ન સમાન ખાજકો છે. સ્વતંત્ર છું, ધર્મિષ્ઠ છું અને ઈજ્જતદાર પણ છું. રક્ષણ કરવા અનેક રક્ષકો છે. ઈશ્વર કૃપાથી હું સર્વ રીતે સુખી છું. આનું કારણ શું હશે? આ જગતમાં ઘણાઓને દુઃખને પાર જ હોતો નથી અને કદાચ સુખ હોય તો નહિ જેવું જ હોય છે, પણ મારે તો કોઈ જાતનું દુઃખ જ નથી, તેનું કારણ શું? વિચાર કરતાં કરતાં તેને આનું કારણ જાણવાની એક યુક્તિ સૂઝી આવી. તરત જ તેણે પોતાના એક નોકરને બોલાવી રાજગોરને બોલાવ્યા. રાજગોરને દૂરથી બેઠાં રાજાએ ઉભા થઈ તેમનો યોગ્ય સત્કાર કરી ગાદી પર બેસાડ્યા અને તેમની સામે આવી ઉભો રહી પોતાના મનમાં ઉદ્ભવેલા વિચારો જણાવ્યા. રાજગોરે જવાબ

આપ્યો, રાજન્ ! આપ પૂર્વના યોગી પુરુષ છો. એ યોગને લીધે તમે સુખી છો. આ સાંભળી રાજ બોલ્યો, મહારાજ ! મારે આવતા જન્મમાં પણ આવું જ સુખ ભોધ્યો, તો મને મળશે ? આગળના અવતારમાં મેં યોગ પાળ્યો હતો, તેને લઈને આ અવતારમાં હું બધી વાતે સુખી છું. તો હું આ અવતારમાં યોગ ધારણ કરું તો કેમ ? રાજગોરે જવાબ આપ્યો કે રાજન્ ! જરૂર આપને સુખ મળશે. આ સાંભળી રાજ એકદમ ઉભો થયો અને બોલ્યો, મહારાજ ! હું આજથી આ રાજપાટનો ત્યાગ કરું છું. આ શબ્દો રાજ બોલતો હતો, તેવામાં તરત જ રાજગોર બોલી ઉઠ્યા, કે હે રાજન્ ! તમે કઈ જાતનો યોગ સ્વીકારવા ઇચ્છા ધરાવો છો ? યોગ તો બે જાતના છે. એક તો ગૃહસ્થાશ્રમ અને બીજો સંન્યસ્થાશ્રમ. આ સાંભળી રાજ બોલ્યો, ગુરુદેવ ! બે યોગમાંથી જે સારો હોય, તે મને ખતાવો. ગુરુ કહે, બંને સારા છે, પણ સંસારમાં રહી યોગ પાળી શકવો બહુ કઠણ છે. ભગવાં ધારણ કરી જીવન કલ્યાણ કરવું તે સહેલું છે. એ બેમાંથી આપને જે યોગ્ય લાગે તે પસંદ કરો.

રાજે તો ઉંડા વિચારમાં પડી ગયો, ને વિચારમાં ને વિચારમાં હુકમ છોડ્યો, ‘આજથી આપણા ગામમાં જે કોઈ બ્રાહ્મણ, સાધુ, સંન્યાસી આવે તેમને સીધા મારી પાસે લાવો. ગૃહસ્થાશ્રમ મોટો કે સંન્યસ્થાશ્રમ મોટો, તે વિષે હું તેમની સાથે ચર્ચા કરીશ. જો તેઓ કોઈ સંન્યસ્થાશ્રમ મોટો છે, એમ સિદ્ધ કરી દેશે તો મારે

રાજપાટ છોડીને સંન્યાસ લેવો. પણ જો ગૃહસ્થાશ્રમ મોટો છે, એવું નક્કી થશે, તો તેઓનાં ભગવાં ઉતરાવી તેમને સંસાર મંડાવીશ.

રાજાનો હુકમ છૂટયો, કે તરત જ રાજાના સિપાઈઓ એક પછી એક સાધુ સંન્યાસીઓને હાજર કરવા લાગ્યા. રાજાની કચેરી તો ગૃહસ્થાશ્રમ ને સંન્યાસ્થાશ્રમની ચર્ચાનું સ્થાન બની ગઈ. રાજાએ પોતાના શાસ્ત્રજ્ઞાનથી ભલભલા સાધુ સંન્યાસી અને બ્રાહ્મણોને હરાવ્યા. કેટલાકને સંસારમાં નાખ્યા. થોડાએક સાચા સંન્યાસીઓ અને બ્રાહ્મણો નગર છોડી ચાલ્યા જવા લાગ્યા. ચાર છ માસમાં તો આખા નગરમાં બ્રાહ્મણ કે સંન્યાસી નામે રહ્યો નહિ. અન્નદોષો અને ધર્મશાળાઓ ઉજ્જડ થઈ ગયાં.

રાજાની આ હકીકત દેશપરદેશ ફેલાઈ ગઈ કે રાજા નિર્દોષ બ્રાહ્મણોને, સંન્યાસીઓને અને સાધુઓને કનડીને પાપનું પોટલું બાંધે છે. રાજનગરમાં બ્રાહ્મણ, સંન્યાસી કે સાધુનો અવર જવર લગભગ બંધ થઈ ગયો, પણ રાજાના મનનું સમાધાન થયું જ નહિ.

એવામાં એક બ્રાહ્મણ પોતાનાં સગાંસ્નેહીને મળવાને તે નગરમાં આવ્યો. સગાંસ્નેહી તથા કુટુંબીજનોએ તેને રાજ-આજ્ઞાથી વાકેફ કર્યો અને તરત જ તે ત્યાંથી વિદાય થાય એવી તેઓએ તેને વિનંતિ કરી. પણ પોતાના સ્નેહીઓને દુઃખમાં સળડતા જોઈ, તેને ત્યાંથી ચાલ્યા જવાની જરાએ ઈચ્છા થઈ નહિ. એવામાં આવેલા અતિથિનો આદર સત્કાર કરવા રાજદરબારમાંથી પોલીસનું તેડું આવ્યું. પેલો

પ્રાદ્યુષુ તો એની જ રાહ જોતો હતો. તરત જ તે ઉઠ્યો અને રાજના હરખારમાં જ્યાં બધાને કેદી તરીકે રાખેલા હતા ત્યાં ગયો. રાજાએ આવેલા પ્રાદ્યુષુને યોગ્ય આસન આપી બેસાડ્યો અને તેને પેલા બે યોગના પ્રશ્નો પૂછ્યા અને કહ્યું કે, એ બેમાંથી જે સારો હોય તે મને બતાવો. આ સાંભળી મહારાજે મનમાં વિચાર કર્યો કે ‘રાજા, વાળા’ અને વાંદરા’ ગમે ત્યારે વંકાઈને બેસે, માટે અત્યારે તો આ શુભ પ્રસંગ આવ્યો છે, તેનો લાભ લઈ લેવા જેવો છે. આ હજારો કેદી પ્રાદ્યુષુના પૂણ્યનું ફળ તો મને મળશે જ માટે ગમે તેમ કરી મારે રાજના મનનું સમાધાન કરવું જોઈએ. મહારાજે કહ્યું, હે રાજન્ ! તમારો સવાલ બહુ ગંભીર છે. આ સવાલનો જવાબ હું આપું એથી શું ? જ્યાં સુધી માણસને તેનું સાચું જ્ઞાન નથી થતું ત્યાં સુધી બધી વસ્તુઓ ખોટી સમજવી. અનુભવ વગરનું જ્ઞાન એ સાચું જ્ઞાન નથી. હું તમને ગૃહસ્થાશ્રમ મોટો છે, એમ કહું, પણ જ્યાં સુધી આપ એ આશ્રમનો અનુભવ ન કરો ત્યાં સુધી બધું નકામું છે. આજે જે યોગને હું સારો કહી તમારી પાસે પળાવું, તે કાલે આપને નાપસંદ આવે. માટે હે રાજન્ ! જે તમારી ઇચ્છા સારા નરસા યોગની પસંદગી કરવાની હોય તો આવતી કાલે જોઈતી સાધન સામગ્રી લઈ, આ નગરથી સો માઈલ દૂર જંગલમાં ચાલ્યા જવ. ત્યાં ઈશ્વર કૃપાથી તમારી ઇચ્છા પૂર્ણ થશે.

પ્રાદ્યુષુનાં આવાં વચનો સાંભળી રાજના મનમાં તેમ કરવાની ઈશ્વરી પ્રેરણા થઈ. રાજાએ નોકરોને જોઈતાં

સાધનો માટે હુકમ છોડ્યો. જે જે સાધનો ભેઠાંયે તે સઘળાં રાજાની તહેનાતમાં લાવી તેમણે હાજર કર્યાં. બીજે દિવસે રાજાએ વહેલા ઉઠી, સર્વ સાધન સામગ્રી લઈ બ્રાહ્મણે બતાવેલી દિશા તરફ પ્રયાણ કર્યું. સવાર થતાં સુધીમાં તો તે પચાસ માઈલ દૂર ચાલ્યો ગયો. બપોર સુધીમાં તો બીજા પચાસ માઈલનું અંતર તેણે કાપી નાખ્યું. બપોરનો સમય થવા આવ્યો હતો. તેને ભૂખ અને થાક લાગ્યાં હતાં. ઘોડો પણ થાકી ગયો હતો. આથી આરામ કરવાની ઇચ્છાથી તેણે ઘોડાને એક ઝાડ નીચે બાંધી, જંગલમાંથી ઘાસ લાવી તેને નાખ્યું અને પોતાની પાસે જે સામગ્રી હતી તેના વડે પોતાની કુખા મટાડી તે ઝાડ નીચે આરામ લેવા બેઠો. થાકથી તેનું આખું શરીર ડુબતું હતું. એવામાં ડુઃખ અને થાકથી રાજાને ઉંઘ આવી ગઈ.

ઝાડ નીચે બે કલાક પસાર કરી રાજા જાગ્યો અને ભેયું તો આકાશ એકાએક વાદળથી છવાઈ ગયેલું જણાયું. રાજાએ ઘોડાને તૈયાર કરી સ્વાર થઈ પ્રયાણ આદર્યું. થોડે દૂર ગયો એટલામાં તો પવન ભેરથી ફુંકાવા લાગ્યો. આકાશ વાદળોથી ઢંકાઈ ગયું, વીજળીના કડાકા થવા લાગ્યા. થોડીવારમાં મુશળધાર વરસાદ વરસવા લાગ્યો, આથી રાજા પાસેની સર્વ સાધન સામગ્રી પલળી ગઈ. ચોભેર વરસાદ વરસતો હતો, જેથી કંઈ દિશા તરફ જવું, તે પણ જણાતું ન હતું. જમીન પાણીથી છવાઈ ગઈ હતી. શું કરવું તેનું પણ રાજાને જ્ઞાન ન રહ્યું. રાજા કંટાળી ગયો.

અને કોઈ ઝાડ નીચે આશ્રય લેવાનો તેણે વિચાર કર્યો. ઘોડો પણ પાણી ડહોળી ડહોળીને થાકી ગયો હતો. રાજા તો ક્યારનોય થાકી ગયો હતો. એવામાં તેની નજર એક વડના ઝાડ પર પડી. એટલે તરતજ તેણે પોતાના ઘોડાને તે તરફ દોડાવ્યો.

ટાઢ, થાક અને ભૂખથી ખંને થાકી ગયા હતા, આથી ખંને ઝાડના થડ પાસે બેભાન સ્થિતિમાં પડી ગયા. રાજાને જરા ભાન આવતાં વિચાર આવ્યો કે મારે કોઈ જાતનું દુઃખ ન હતું, પણ અત્યારે મારા દુઃખનો પાર નથી. અત્યારે ઈશ્વર સિવાય મારો કોઈ બેઠ્ઠી નથી. માફ પ્રારબ્ધ હશે તેમ થશે. આમ વિચાર કરતાં કરતાં તે તદ્દન બેભાન બની ગયો.

વડલાની ઉપર ગીધનો માળો હતો. તેમાં ગીધ, ગીધણુ અને બે બચ્ચાં હતાં. ગીધણુ બચ્ચાંને લઈ સૂતી હતી. તેણે અવાજ સાંભળ્યો એટલે તે સફાળી જાગી અને પોતાના સ્વામિને જગાડ્યો અને બોલી, સ્વામિનાથ ! નીચે કોઈ પારધી આવ્યો જણાય છે. ગીધે કહ્યું, અત્યારે પારધી કેવો ? ગીધ અને ગીધણુ કાન ફંદને બેભાન થઈને પડેલા ઘોડાના અને રાજાના શ્વાસોચ્છવાસ સાંભળવા લાગ્યાં ત્યારે તેમને જણાયું કે વડલાની નીચે કોઈ પારધી નથી, પણ દુઃખનાં માર્યાં કોઈ પ્રણીઓ આવી પડ્યાં છે. ગીધણુ બોલી, આપણા આ મહેમાનને કયાંકથી અગ્નિ લાવી આપો તો સારું. ગીધે જવાબ આપ્યો કે હમણાં વરસાદના દિવસો છે, અને કોઈ જગા પર હવે પણ લાગતો નથી, એટલે અગ્નિ કયાંથી લાવું ?

ગીધણુ:—સ્વામિનાથ! વડલાની ટોચે જઈ જરા ફર ફર નજર કરો. ગીધ વડલાની ટોચે ચઢ્યો અને બુએ છે તો ઘણે ફર એક તાપણું જણાયું.

ગીધ:—જો પેલું ઘણે ફર તાપણું દેખાય છે, ત્યાં હું જાઉં છું. તું ખચ્યાને સાચવજે. ગીધે પત્નિને યોગ્ય સૂચના આપી અને સાધુ સંન્યાસીઓ તાપતા હતા તે તરફ તે ઉડ્યો. સળગતા તાપણામાંથી લાકડાનો એક કકડો ચાંચમાં ભરાવીને તે લાવ્યો અને વડલાના થડ પાસે પડતો મૂક્યો. તરત જ ગીધણુ પોતાનાં ખચ્યાને ઝાડની ખખેલમાં મૂક્યાં અને જ્યાં સળગતો લાકડાનો કકડો પડ્યો હતો, તેના પર પોતાનો માળો તોડી ફેંક્યો. અગ્નિમાં લાકડાં અને ઘાસ પડતાં તેનો ભડકો થયો. રાજા ધીમે ધીમે તાપણા પાસે ગયો. ગરમીથી રાજા અને ઘોડાને ચેતન આવ્યું. રાજાએ ભીંજાએલાં કપડાં ઝાડની ડાળે નીચેવી સુકવી દીધાં. રાજાને જરા હોશ આવ્યા. શરીરમાં ગરમીને લીધે સ્ફૂર્તિ આવી. બ્રાહ્મણ પરનો તેનો અંતરનો ક્રોધ પણ કંઈક ઓછો થયો.

રાજાને ભૂખ પણ લાગી હતી. અત્યાર સુધી ટાઢને લીધે ભૂખ દબાઈ ગઈ હતી, પણ હવે તો પેટમાં કાંઈક કાંઈક થવા લાગ્યું. દિવસ હોત તો ગમે ત્યાંથી કાંઈક લાવીને ભૂખ મટાડત, પણ રાત્રી હોવાથી રાજાનું કાંઈ ચાલે તેમ ન હતું. ચાલાક ગીધણુ રાજાની પરિસ્થિતિ સમજી ગઈ અને બોલી, પાછા તમે ઉઘી ગયા કે? ગીધ બોલ્યો, ના ના, કેમ શું છે? તમે દેવતા તો લાવી આપ્યો પણ એ તો ભૂખ્યો હોય તેમ જણાય છે. વળી એ

રાજા હોય તેમ જણાય છે. કે જેણે કઠી ટાઢ તડકો કે ભૂખ-તરસ વેઠયાં પણ ન હોય ! આંપણે આંગણે મહેમાન ભૂખ્યો ન રહે. ગીધ બોલ્યો, આપણે ત્યાં સાંજે માંસનો કકડો વધ્યો હતો ને ? ગીધણ બોલી ના, એ તો બે બચ્ચાં લડતાં લડતાં ખાઈ ગયાં; ઘરમાં તો કાંઈ જ નથી. ગીધ બોલ્યો, અત્યારે હું બીજું કયાંથી લાવું ? ગીધણ નમ્રતાથી બોલી, મહેમાનને ભૂખ્યો રાખીને આપણે આ હુંફમાં સૂઈ રહીએ તો આપણો ગૃહસ્થાશ્રમ લાજે. ગીધ બોલ્યો, મારે શું કરવું તે તું બતાવ. ગીધણ બોલી, મને એક રસ્તો સૂઝે છે. તમે આ બે બચ્ચાંને સાચવો અને હું અહીંથી પડતું મૂકું, એટલે રાજા મને શેકીને ખાઈ જશે. કઠાચ દયા લાવીને મને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરે તેટલા માટે હું અધવચ્ચથી જ જીભ કસી નાખીશ, એટલે મને ખાધે જ છુટકો. ગીધણની આ સૂચના ગીધે ઉપાડી લીધી. ગીધે કહ્યું, બે મરવું જ હોય તો પછી હું મરું. બચ્ચાં નાનાં છે ને માની હુંફ વિના તરફડી મરશે, માટે મને જ પડતું મૂકવા દે.

ગીધે ગીધણની વિદાય લીધી. પોતાનાં નાનાં બચ્ચાંઓને જંગલમાં આનંદથી ભટકી સુખે દિવસો પસાર કરવાની સૂચના કરી. ગીધણને બચ્ચાંની કાળજી રાખવા કહ્યું અને તે નીચે પડ્યો. અધવચ્ચથી જ તેણે જીભ તો કચરી હતી, એટલે તાપણામાં પડતાં તે મરણ પામ્યો. પંખીને તાપણામાં પડતું જોયું એટલે રાજા ધ્રુજ ઉઠ્યો. અરેરે ! બચ્ચાવો, કોઈ એને બચાવો ! ગીધની પાંખ ઝાલીને તેણે તેને

બહાર કાઢ્યો, ત્યાં તો તે મરી ગયેલો જણાયો. રાજાએ ગીધનાં બધાં પીછાં સાફ કરી તેના માંસને તાપણા પર શેક્યું અને તે આરોગી ગયો. થોડું ખાવાથી રાજાની ભૂખ વધારે ઉપડી.

ગીધણુ વિચાર કરવા લાગી કે મારે હવે જીવીને શું કરવું ? મારો સ્વામી જે મારો ગયો, તે મારો મારે જવુંજ નેઈએ. આમ વિચાર કરે છે, એવામાં નીચેથી રાજાનો અવાજ સંભળાયો. ગીધણુ બેઠી બેઠી વિચાર કરતી હતી, આથી તેનો જીવ હાથ રહ્યો નહિ. મારે આંગણે આવેલો અતિથિ ભૂખ્યો રહે ? પ્રભુ ! આ બચ્ચાં તારાં છે, ને તું સંભાળજે. મારી રક્ષા કેટલી નલે ? તેણે બચ્ચાંને જગાડ્યાં અને સૂચના કરી કે અમે જે રસ્તે અમારું જીવન વ્યતિત કર્યું તે મુજબ તમે પણ કરજો. આમ કહી તેમના ગાલ પર ચૂંમી લીધી, એક બે આંસુથી તેમના ચહેરા ભીંજવ્યા. છેવટે બખોલ બંધ કરી તે નીચે પડી. તે પડી અને મરી ગઈ. ગીધણુનું માંસ પણ રાજાએ ખાધું અને રાત જેમ તેમ કાઢી.

બીજે દિવસે સવાર થતાં રાજા ઘર તરફ જવા નીકળ્યો તે દસ માઇલ ગયો, એટલામાં તેને એક બીલ મળ્યો. બીલે રાજાને ઉભા રહેવાની સૂચના કરી અને કહ્યું, રાજાજી ! આપ આમ કઈ તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા છો ? રાજા આ સાંભળી વિસ્મય પામ્યો અને બોલ્યો, કેમ અહ્યા, તું કેમ આવું બોલે છે ? આ સાંભળી બીલ બોલ્યો, મહારાજ ! અહીંથી થોડે દૂર એકચક્રા

નગરી છે. ત્યાંના રાજાને એક કુંવરી છે. તેનો સ્વયંવર રચાયો છે. તેમાં આપને પણ જવાનું નિમંત્રણ હશે, માટે કૃપા કરી ઘર તરફ ન જતાં એકચક્રા નગરી તરફ જાવ. આ સાંભળી રાજાને નવાઈ લાગી. તરતજ રાજાએ પોતાનો ઘોડો તે તરફ દોડાવ્યો. તે થોડે દૂર ગયો એટલામાં તેને એક જોગી મળ્યો. તેની સાથે તેણે વાતચીત કરવી શરૂ કરી. બંને થોડે દૂર સુધી સાથે સાથે વાતો કરતા ચાલ્યા. થોડે દૂર ગયા એટલે બીજો રસ્તો આવ્યો. જોગી ઉભો રહ્યો અને રાજા આગળ ચાલવા લાગ્યો. જોગી થોડીવાર ઉભો રહ્યો અને ત્યાર પછીથી તે રાજાની પાછળ પાછળ ધીમે ધીમે જવા લાગ્યો. રાજાએ પાછળ જોયું, તો જોગીને આવતો જોયો, એટલે તેણે પોતાનો ઘોડો થોભાવ્યો. એટલામાં તે ત્યાં આવી પહોંચ્યો. તરતજ તેણે તેને પૂછ્યું. યોગીરાજ ! આપ આમ ક્યાં જાઓ છો ? આ સાંભળી જોગી કાંઈ બોલ્યો નહિ. આખરે રાજાએ કહ્યું, કે મહારાજ ! જો આપને મારી સાથેજ આવવાની ઈચ્છા હોય તો આ મારા ઘોડા ઉપર બેસી જાઓ. જોગીએ તેમ કરવા ના પાડી. બંનેએ ધીમે ધીમે આગળ ચાલવા માંડ્યું. બંને સાથે સાથે વાતો કરતા કરતા સ્વયંવર રચાયો હતો, તે નગરીમાં આવી ચઢ્યા.

શહેરમાં રાજકુંવરીનો સ્વયંવર હતો એટલે માણસોનો પારજ નહોતો. હૈયે હૈયું દબાય. દેશ પરદેશના કુંવરોને તેડાવેલા, તેમના તંબુઓ ગઢની બહાર તણાયા હતા. રાજનગરને રાજલક્ષ્મીથી શણગારવામાં આવ્યું હતું. દરવાજે

હરવાળે નોખત શરણાઈ વાગતી હતી. રાજમહેલની શોભાને તો પારજ નહોતો. રાજ અને જોગી બંને જથ્થ સ્વયંવર મંડપ તરફ ચાલ્યા. નગરની બહાર એક મોટો મંડપ ઉભો કરવામાં આવ્યો હતો. મંડપને સારી રીતે શણગારવામાં આવ્યો હતો.

જોગી અને રાજ બંને મંડપમાં દાખલ થયા. રાજને ખેસવાનું આસન તો ખાલી હતું. ત્યાં રાજ બેઠો અને જોગીને ખેસવાની તેણે વ્યવસ્થા કરી આપી. બંને સાથે બેઠા બેઠા સ્વયંવર મંડપની અનુપમ શોભા નિહાળી રહ્યા હતા. એવામાં રાજકુંવરી વરમાળા લઈ મંડપમાં દાખલ થઈ રાજકુંવરીના પિતાએ કન્યાની પ્રતિજ્ઞા સ્વયંવરમાં પધારેલા ભૂપતિએને કહી સંભળાવવા કુળગુરુને વિનંતિ કરી. આજ્ઞા થતાં કુળગુરુએ ઉભા થઈ સર્વ સભાજનો સમક્ષ કન્યાની પ્રતિજ્ઞા કહી સંભળાવી: મંડપની પાસે એક મોટો ટ્રુલો છે, તેના પર બાસઠ મથુ તેલની કઢાઈ ચઢાવેલી છે. ઉકળતી કઢાઈમાં પડીને જે બહાર નીકળશે તેને આ રાજકન્યા વરમાળા પહેરાવશે. રાજગુરુ તરફથી પ્રતિજ્ઞાનું નિવેદન થતાં જ રાજએ અને અન્ય ગૃહસ્થો ચકિત થઈ ગયા, અને પુત્રાની માફક બેઠા બેઠા વિચાર કરવા લાગ્યા. સર્વ સભાજનો વિચારમાં તલ્લીન બની ગયા. બાર વાગવા આવ્યાં છતાં સભાજનોમાંથી એ કામ કરવાને કોઈએ હામ ભીડી નહિ. ચાર વાગવા આવ્યા છતાં કોઈ ઉઠ્યું નહિ. આથી રાજકુંવરીનો પિતા ગભરાવા લાગ્યો. શું કરવું તેની તેને સૂઝ પડી નહિ. આથી

રાજના દુઃખનો પાર જ રહ્યો નહિ. રાજાએ ફરીથી કુળગુરુ પાસે કન્યાના પશ્ચાત્તુ નિવેદન કરાવ્યું, છતાં સભામાંથી કોઈ ઉઠતું જણાયું નહિ.

પેલા રાજા સાથે આવેલા યોગીએ ઉભા થઈ રાજાને કહ્યું, કે રાજા! સભામાં પધારેલા રાજાઓમાંથી કોઈ એ કાર્ય નહિ કરે, તો રાજકુંવરીની પ્રતિજ્ઞા જશે અને તેની આખી જિંદગી નકામી જશે, માટે રાજાઓ સિવાય એ કાર્ય બીજો કોઈ કરે, તો એ કાર્ય કરનારને રાજકુંવરી વરમાળા પહેરાવશે? રાજાએ તરત જ એ હકીકત રાજકુંવરીને કહી સંભળાવી. આ સાંભળી રાજકુંવરી બોલી, પિતાશ્રી! આ સભામાં પધારેલામાંથી ગમે તે એ કાર્ય કરશે, તેને હું ખુશીથી વરમાળા પહેરાવીશ. એ કામ કોઈ જેવા તેવાથી બને તેમ નથી, માટે ગમે તે એ કાર્ય કરે એવી છૂટ આપો. કન્યા તરફથી પરવાનગી મળતાં યોગી એકદમ ઉભો થયો અને સભા વચ્ચે આવી બોલ્યો, પધારેલા રાજાઓ! રાજકન્યાની જિંદગી જોખમમાં છે, છતાં કોઈ એ કાર્ય કરવા ઉઠતું નથી, માટે એ કાર્ય કરવા હું આપની પાસે રજા માગું છું. પધારેલા સઘળા રાજાઓએ યોગીને તેમ કરવા હા પાડી.

રજા મળતાં યોગીએ સર્વ સાધનો દૂર મૂક્યાં. હાથ પગ ધોઈ ઉજળતા તેલની કઢાઈની પ્રદક્ષિણા કરી ને તેમાં નહાવા પડ્યો. દસ મિનિટ સુધી યોગી તે કઢાઈમાં નાહ્યો. રાજઆજ્ઞા થતાં તે તેમાંથી બહાર નીકળ્યો. બહાર નીકળ્યા પછી રાજના નોકરોએ યોગીને સુગંધીદાર પદાર્થોથી

નવરાત્રી. રાજના નોકરોએ ઘોડાઓ વાસો તેની પાસે લાવી મૂક્યાં, છતાં તેણે તે પહેર્યાં નહિ. પછી તરત જ તેણે લંગોટી પહેરી લીધી. રાજકન્યાએ આવી તેના ગળામાં વરમાળા પહેરાવી. રાજમહેલમાં અને આખા ગામમાં આનંદ આનંદ થઈ રહ્યો. રાજાએ પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે કન્યાદાન કર્યું.

બીજે દિવસે રાજાએ પોતાની કન્યાને તેની સાથે લઈકર, અને દાસદાસીઓ સહિત વળાવી. આ બધું જોઈ તેની સાથે આવેલા પેલા રાજાને નવાઈ લાગી. યોગી અને રાજા બંને કન્યા સહિત વિદાય થયા. બંનેને છૂટા પડવાનો રસ્તો આવ્યો, એટલે રાજાએ યોગીને નમસ્કાર કર્યા. બંને ત્યાંથી છૂટા પડ્યા.

રાજા થોડે દૂર ગયો, એટલે યોગીએ રાજાને બોલાવ્યો અને કહ્યું, રાજા! પુરુષ પોતાની સ્ત્રીનું દાન બીજા પુરુષને કરે તો તેમાં વાંધો નથી. કારણ કે મનુ ભગવાનના સમયની એ રીતિ છે. આમ રાજાને સમજાવી યોગીએ પોતાની પત્નિ, દાસદાસીઓ, અને નોકરચાકર સહિત રાજાને સોંપી અને આશીર્વાદ આપ્યા કે તું સુખી થા !

રાજા પોતાને ઘેર નવી રાણી સહિત આવ્યો એટલે આખા ગામમાં વાત ફેલાઈ ગઈ, કે રાજા નવી રાણી લાવ્યા છે. આ હકીકત પેલા બધા કેદી સંન્યાસીઓ, બ્રાહ્મણો અને સાધુઓએ જાણી.

રાજા નિત્યકર્મથી પરવારી પેલા નવા આવેલા પ્રાદાણ કૈદી પાસે ગયો અને કહ્યું, હે મહારાજ ! મને મારા સવાલનો જવાબ આપો. આ સાંભળી પેલો પ્રાદાણ બોલ્યો, રાજન્ ! આપ આ નવી રાણી ક્યાંથી અને કેવી રીતે લાવ્યા, તે મને અથકતિ કહો.

રાજાએ અનેલી સર્વ હકીકત પ્રાદાણને કહી સાંભળાવી. આ સાંભળી પ્રાદાણ બોલ્યો, મહારાજ ! આપના સવાલનો જવાબ આપને મળી ચૂક્યો છે.

રાજા બોલ્યો, મહારાજ ! મને તો એ ખાખતની ખબર નથી. આ સાંભળી પ્રાદાણ બોલ્યો રાજન્ ! તમે પેલા યોગીને જોયો હતો. સ્વયંવરમાં તેને રાજકુવરીએ આવી વરમાળા પહેરાવી, તે તમે જાતે જોયું છે. જો તેણે ધાયું હોત તો તે કુવસીને પરણીને ગૃહસ્થાશ્રમી બની શકત, અર્ધું રાજપાટ મેળવી શકત, સિંહાસનનો લોકતા બની શકત અને તમારા જેવો ઐશ્વર્યવાન ગણાત, પણ તે યોગી હતો. સંસારીના વિષયોને ઘોળીને તે પી ગયો હતો, એટલે એને એ વાસના ન હતી. એથી તેણે સર્વસ્વનો ત્યાગ કર્યો અને ત્યાંથી નાઠો.

સંસારનાં સુખો પોતાની મેજે ગળામાં પકવા આવે તો પણ તેમાંથી છૂટીને પોતાના માર્ગે રહેવું, એ સાચો ત્યાગ છે. જે પૈસાના ગેરૂથી સાચો ત્યાગ આવતો હોત તો આખી દુનિયા તરી જાત.

જેમ તમે પેલા યોગીનો સંન્યાસ જોયો તેમ પેલાં પંખીનો ગૃહસ્થાશ્રમ પણ તમે અનુભવ્યો છે. જે ગીમ-

ગીધણુને શેકીને તમે ખાધાં, તેમણે ગૃહસ્થાશ્રમના ધર્મને અનુસરીને તમને અગ્નિ લાવી આપ્યો હતો. તમને બૂખ્યા દેખીને, પોતે મરીને તમને માંસ આપ્યું હતું. આ સાંભળી રાજા સ્તબ્ધ થઈ ગયો અને બોલ્યો. મહારાજ ! આપ શું કહો છો ? બ્રાહ્મણ બોલ્યો, રાજન્ ! હું સત્ય બોલું છું. ગૃહસ્થાશ્રમ માંડ્યા પછી તેના ધર્મો બળવાના આવે, ત્યારે શરીર કે મન સંતાડવું, એ યોગ્ય નથી. ગીધગીધણે ધાયું હોત તો સુખેથી તેઓ પોતાના માળામાં સૂઈ રહેત અને સવાર પડ્યે પોતાને કામે લાગત, પણ ગૃહસ્થ અને ગૃહિણીથી એમ શી રીતે સુવાય ? બીજાની ખાતર મરતાં શીખવવા માટે તો માણસ ગૃહસ્થાશ્રમ માંડે છે. ગમે તે સ્ત્રી પુરુષ સાથે રહી વંશ વૃદ્ધિ કરે, તેથી ગૃહસ્થાશ્રમ પુરો થતો નથી. શરીર અને મનને પારકાની સેવામાં ગાળી નાખ્યે જ સાચો ગૃહસ્થાશ્રમ પળાય છે.

રાજન્ ! સંન્યાસ જોવો હોય તો આનું નામ સંન્યાસ અને ગૃહસ્થાશ્રમ જોવો હોય તો આ ગૃહસ્થાશ્રમ. આ બંને સરખા છે. સાચો સંન્યાસ કે સાચો ગૃહસ્થાશ્રમ એ બેમાં કોઈ વધારે ઓછો નથી. જેનું વલણ સંન્યાસ તરફ હોય તે ભગવાં પહેરે અને જેનું મન ગૃહસ્થાશ્રમ તરફ હોય તે ધોળાં પહેરે. બંને પોતપોતાના ધર્મમાં જાગતા રહે, એટલે બંને મોટા છે. બંનેમાં બેદરકાર રહે તો કોઈ મોટો નથી. હવે કહો રાજન્ ! આપને આપના પ્રશ્નનો જવાબ મળ્યો ?

રાજા સ્તબ્ધ થઈ બેઠો હતો, તે જાગી ગયો. તેણે પેલા બ્રાહ્મણના ચરણમાં પોતાનું માથું મૂક્યું અને બોલી ઉઠ્યો, મહારાજ ! મારા મનની ભેદબુદ્ધિને દૂર કરી, આગે મને સાચો માર્ગ બતાવ્યો છે.

માણસ જ્યાં ઉભો હોય ત્યાં પોતાનો ધર્મ આચરે, અને જીજ્ઞાસો ધર્મ વધારે મનોહર લાગે તોપણ પોતાનું સ્થાન છોડી ત્યાં ન દોડે, એ વાત આજ મારાથી યથાર્થ સમજાય છે.

રાજાએ સઘળા કેદીઓની પૂજા કરી, ચોગ્ય દાન દક્ષિણા આપી અને તેમની માફી માગી તેમને છોડી દીધા.

અધ્યાય ૧૭ મો.

સાચો ગૃહસ્થાશ્રમ.

નર્મદામૈયા:—બેટા ! પક્ષીના જેવો સાચો ગૃહસ્થાશ્રમી
બનજે. તને સાચો ગૃહસ્થ બેવાની મારી ઇચ્છા છે. માટે
બેટા ! મારી આજ્ઞા માથે ચઢાવી તદનુસાર વર્તન
કરીશ તો તું જરૂર સુખી થઈશ. માતાના આ શબ્દો
સાંભળી બાળયોગીને નવાઈ લાગી. આખરે આજ્ઞાને વશ
થઈ તે તેમ કરવા તૈયાર થયો. તે પહેલાં માતાએ બાળ-
યોગી માટે કન્યા રત્ન શોધી રાખ્યું હતું. યોગીની ઇચ્છા
થતાં જ માતાએ કન્યાના પિતાને પુત્રીના લગ્ન માટે પ્રેરણા
કરી. થોડા દિવસમાં કન્યાના પિતા અને કન્યા નર્મદા
કિનારે જ્યાં બાળયોગી અને નર્મદામૈયા રહેતાં હતાં તે
સ્થાન પર આવી પહોંચ્યાં. બંનેએ માતાને નમસ્કાર કર્યા.
માતાએ પુત્રીના વેવિશાળ સંબંધી વાતચીત કરી. કન્યાના
પિતાને આ સાંભળી ઘણું જ હર્ષ થયો, અને કહેવા
લાગ્યો કે, માતાજી ! આ પુત્રીના પૂણ્યને લીધે જ આપનાં
દર્શન થયાં. આપનાં દર્શન કરવા અનેક સંન્યાસીઓ
અને ભાવિક ભકતો તપશ્ચર્યા અને પરકંમા કરે છે, છતાં

આપનાં દર્શન થતાં નથી. તપ કરવામાં વરસોનાં વરસ વીતી જાય છે, છતાં આપનાં દર્શન થતાં નથી. પણ અમારાં ધનભાગ્ય કે અમને આપનાં દર્શન થયાં. આપ તો પતિતપાવિની છો. પતિતોનો ઉદ્ધાર કરનાર છો. માટે અમારે તમારી આજ્ઞાનું પાલન કરવું, તે અમારી ફરજ છે. તરત જ માતાની આજ્ઞાથી કન્યાને બાળયોગી સાથે માતાની સમક્ષ પરણાવી. કન્યાને યોગ્ય વર મળ્યો. આથી પિતાને અતિ આનંદ થયો. બાળયોગીને કન્યારત્ન સોંપી તેનાં માતાપિતા અતિ આનંદથી ઘર તરફ રવાના થયાં.

નર્મદામૈયાએ બાળયોગીને રહેવાની સર્વ વ્યવસ્થા કરી આપી. માતાએ તેમને યોગ્ય આશીર્વાદ આપ્યા, અને ત્યાંથી વિદાય થયાં.

માતાની આજ્ઞાનુસાર બાળયોગીએ પોતાનો ગૃહસ્થાશ્રમ નર્મદા કિનારે માંડ્યો. પતિપત્નિ પોતાનો ઘણો ખરો સમય માતાની ભક્તિમાં વ્યતિત કરતાં. બાકીના સમયમાં ગૃહકાર્ય કરી, દુઃખી માણસોનાં દુઃખ ઓછાં કરવા પોતાનાથી બનતું તેઓ કરતાં. સેવાના ફળરૂપે માતાએ બાળયોગી અને તેની પત્નિને ફરીથી દર્શન આપ્યાં. બંનેએ ઘણા જ હર્ષથી માતાને નમસ્કાર કર્યા અને હાથ જોડી ઉભાં રહ્યાં. આ જોઈ માતાને હર્ષ થયો અને બોલ્યાં, બેટા! નર્મદા કિનારે અનેક મહા સમર્થ ઋષિઓ ગૃહસ્થાશ્રમ લોગવી ઉચ્ચ પદવી પામ્યા છે. વ્યાસને ત્યાં શુકદેવજી જન્મ્યા, તે કયાં ઓછા સમર્થ હતા?

બેટા ! તમે બંને તપેશ્વરી છો. તમારે બ્રહ્મળીજ અને બ્રહ્મક્ષેત્ર પવિત્ર છે. માટે તમારા કુળ અને તપને દીપાવે તેવા યોગ્ય અધિકારીનો તમારે ત્યાં જન્મ થશે. તે બ્રહ્મળીજ અને બ્રાહ્મણ ધર્મનો ઉદ્ધાર કરશે. માટે બેટા ! ગભરાયા સિવાય તમારા જીવનને ભક્તિ અને સત્સંગનો રંગ લગાડો. માયાનો રંગ ન લાગે તેને માટે ખાસ કાળજી રાખજો. માયાપતિનો સત્સંગ કરજો પણ માયાનો સંગ કરશો નહિ. માયાના સંગથી જ માણસની અધોગતિ થાય છે. માયાના સંગથી જ અનેક સંન્યાસી અને તપેશ્વરીનાં તપ પર પાણી ફરી વળ્યું છે. માયાના સંગે કરી અનેક રાજાઓએ રાજપાટ છોડી ઘેરઘેર ભીખ માગી છે. ભાઈ ભાઈમાં વેર કરાવનાર માયા છે. માટે બેટા ! માયાથી અળગાં રહી, માયાની લીલાના રંગ જોજો, પણ માયાના રંગમાં રંગાશો નહિ. માયાના સંગથી કોઈને સ્વર્ગીય સુખ મળ્યું નથી અને મળશે પણ નહિ. માયાએ તો અનેક રાજ્યોને ધૂળમાં મિલાવી દીધાં છે. સાચા ધર્મ અને કર્મનો ત્યાગ કરાવનાર માયા છે.

હે બાળયોગી ! જ્યારથી બ્રાહ્મણોએ સાચા ધર્મ અને કર્મનો ત્યાગ કર્યો છે, ત્યારથી તેઓ દુઃખી છે. જ્યારથી તેમણે માયાનું શરણ લીધું છે ત્યારથી તેઓ એમના હાથે કરી દુઃખી છે. કારણ જે મનુષ્ય કર્મ કર્યા સિવાય મહાન થવાની ઇચ્છા રાખે છે, તે કદાપિ મહાન થઈ શકતો નથી. અને અંતે એ મહાન થવાની વાસનાનો કીડો તેના આંતર જીવનને કરડી ફેરો ખાય છે. અંતે તે સર્વ રીતે દુઃખી થાય છે. માટે બેટા !

નિર્વાહ પુરતો માયાનો સંગ કરજો. અર્થ કરજો પણ ગર્થ કરીશ નહિ. બીજું બ્રાહ્મણનો ઉદ્ધાર કરવા તું તારાથી બનતું કરજો. જ્યાં સુધી સમાજના મુગટરૂપ બ્રાહ્મણોનો ઉદ્ધાર નહિં થાય, ત્યાં સુધી સમાજનો ઉદ્ધાર થશે નહિ. માટે જગતનો ઉદ્ધાર કરવા તારી સર્વ શક્તિનો ઉપયોગ કરજો. તું સંસારથી લુપ્ત નહિ થાય તેનો મને ભરોસો છે. આ કિનારે અનેક તપ કરનાર થઈ ગયા છે. પણ તેમનાં તપ, વૈભવ અને રાજ મેળવવાને અર્થેજ હતાં; નહિ કે પ્રભુના દર્શન કે મોક્ષ અર્થે. માટે હે વીરા ! તું સાંભળ. જ્યાં સુધી આ સૃષ્ટિ પર તપ અને સાચી ધર્મભાવના રહેશે, ત્યાં સુધી તપ અને ધર્મના સહવાસમાં આવનાર અધર્મી ધર્મી બની જશે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, માયા, મત્સર જેનાં ગળી ગયાં છે એવા પવિત્ર પુરુષો આ જગતમાં છે. તું એમ ન સમજીશ કે જગત પર બધે અધર્મનું સામ્રાજ્ય સ્થપાયું છે. જ્યાં સુધી એકજ વ્યક્તિ ધર્મને અનુસરી ચાલનારી રહેશે, ત્યાંસુધી જગત પર બ્રહ્મબીજ અને બ્રહ્મક્ષેત્ર પવિત્ર રહેશે. જે વ્યક્તિ બ્રહ્મબીજ, કર્મ અને ધર્મને સાચવશે, તેજ વ્યક્તિ મોક્ષપદને પામશે. જગત હજી નિર્વીર્ય બની ગયું નથી. પૃથ્વીને નક્ષત્રી કરનાર પરશુરામ જેવા અનેક હજી પડ્યા છે.

હે બેટા ! કામ, ક્રોધ, લોભ અને અભિમાનથી અંધ બનેલા મનુષ્ય પર એક ધાર્મિક પુરુષ શી અસર કરે છે, તેનું એક સુંદર દ્રષ્ટાંત હું તને આપું.

સીકંદર પાદશાહ હિન્દુસ્તાનને જીતતો જીતતો છેક દિલ્હી સુધી આવી પહોંચ્યો. તેણે પ્રજાને અનેક રીતે હેરાન કરી ગામનાં ગામ ઉજ્જડ કર્યાં. દિલ્હી જીતી તે સૌરાષ્ટ્ર તરફ વળ્યો. પાદશાહના ત્રાસથી પ્રજા ત્રાસી ગઈ. પ્રજા પોતાનાં જાનમાલ બચાવવા દોડધામ કરી રહી. એવામાં ત્યાંના રાજાને ખબર આપવામાં આવી કે પાદશાહે તેમને લડવાનું કહેણ મોકલાવ્યું છે. સૌરાષ્ટ્રમાં આવેલું એ રાજા ઘણુંજ નાનું હતું. ત્યાંના રાજાએ પાદશાહની માગણી સ્વીકારી. પણ વિચાર કર્યો કે એકાદ બે દિવસમાં અહીં ભયંકર યુદ્ધ થશે અને નિર્દોષ મનુષ્યો અને પ્રાણીઓનાં લોહી આ સ્થાન પર રેડાશે. સ્ત્રીઓ વિધવા બનશે અને બાળકો નમાયાં બની જશે. વસ્તીનો નાશ થતાંજ આ નાનકડું રાજા સ્મશાનભૂમિ બની જશે. શું કરવું તેના એકાંતમાં બેસી રાજા વિચાર કરવા લાગ્યો. રાજા ધર્મી હોતો, આથી લડાઈ ન કરવી એવી દૃઢ ઈચ્છા રાજાએ પ્રજાને બહાર કરી. પ્રજાને આથી અતિ હર્ષ થયો.

પ્રજાએ પાદશાહનું સ્વાગત કરવા આખા નાનકડા શહેરને શણગારી દીધું. બીજે દિવસે પાદશાહ પોતાના લશ્કર સાથે આવી પહોંચ્યો. રાજાએ અને પ્રજાએ પાદશાહનું સ્વાગત કર્યું. રાજા પોતાના નાનકડા રાજમાં પાદશાહને લઈ ગયો. પાદશાહે જોયું, કે કેાઈ સ્થળે કચેરી કે જેલ જેવું જણાતું નથી, તેનું શું કારણ હશે? તેનો તે મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો. રાજા પોતાના રાજ મહેલના યોગાનમાં પાદશાહને લઈ ગયો. યોગાનને અનેક રીતે સુશોભિત બનાવવાના પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા હતા.

રાજાએ અને પાદશાહે પોતાનું યોગ્ય આસન લીધું. બેસીને બંને વાતો કરવા લાગ્યા. નાસ્તાની ગોઠવણ પહેલેથી કરી રાખી હતી એટલે રાજાનો હુકમ થતાં અનેક જાતનાં ફળોની રકાબીઓ ભરીભરીને પાદશાહની તહેનાતમાં ગોઠવી દીધી. બંનેએ ઇચ્છા મુજબનો ફળાહાર કર્યો. હાથ ધોઈ મુખવાસ લેવાની તૈયારી કરે છે એટલામાં રાજાની રાણી સંકેત મુજબ પાદશાહ અને રાજા જ્યાં બેઠા હતા, ત્યાં આવી પહોંચી અને પૂછવા લાગી, સ્વામીનાથ ! આપણે ત્યાં પધારેલા પાદશાહ માટે કંઈ જાતની રસોઈ કરવી છે, તેની અમને સમજણ પાડો કે જેથી આપની આજ્ઞા મુજબ બધી રસોઈ તૈયાર કરાવી રાખીએ. આ સાંભળી રાજા હસ્યો, અને બોલ્યો, એમાં બળી અમને પૂછવાનું શું હોય ? તમારી ઇચ્છામાં આવે તેમ કરજો. છતાં રાણીની હઠને લીધે રાજાએ કહ્યું, કે સોનાની દાળ, રૂપાનો જાત, સાચા મોતીનું ચુરમું અને પ્રવાળનું શાક કરજો. રાજાનો હુકમ થતાંજ રાણી ઘેર ગઈ અને સંકેત મુજબની રસોઈ તૈયાર કરવાના કામમાં ગુંથાઈ ગઈ.

રાજારાણીના આ સંકેતભર્યાં વચનોથી પાદશાહને નવાઈ લાગી. રાજાના વચનનો ગૂઢ અર્થ સમજવાનો તે પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો. પાદશાહ વિચારવમજમાં ખૂબ અટવાયો, છતાં કંઈ માર્ગ જડ્યો નહિ. તે વિચારની ધૂનમાં અને ધૂનમાં નિદ્રા દેવીનું શરણું લેવાની તૈયારી કરતો હતો, એવામાં રાજાના ગામથી દસ માઈલ દૂર આવેલા એક નાનકડા ગામના બે ફરીયાદી રાજાની સામે ન્યાયની દાદ માગવા આવ્યા.

રાજાએ ખંને ખેડુતોને શાન્ત પાડ્યા અને પૂછ્યું, તમારી શી ફરીયાદ છે? રાજાની આજ્ઞા થતાંજ એક ખેડુત બોલી ઉઠ્યો, મહારાજ! ગમ સાલ મેં મારું ખેતર બે હજાર રૂપિયા લઈ આ પટેલને વેચાતું આપ્યું છે. આ સાલ સારો વરસાદ થયો એટલે પેલો પટેલ હજી લઈને પોતે વેચાતા રાખેલા ખેતરમાં ખેડવા ગયો. ખેડ કરતાં કરતાં ખેતરમાંથી સાત સોનાની ઈંટો જડી આવી છે. એ ઈંટો લઈને આ પટેલ મારા ઘેર આપવા આવ્યો. તેની સર્વ હકીકત સાંભળી એટલે મેં તેને સમજાવ્યો કે ભાઈ! મેં તો તને ખેતર વેચાતું આપ્યું છે. એટલે જે જે વસ્તુઓ તને તેમાંથી પ્રાપ્ત થાય, તે બધી તારી છે, માટે તે તું લઈ જા. મેં તેને આ બાબત માટે ખૂબ સમજાવ્યો, છતાં તે એકનો બે થયો નહિ, અને પોતાની ઈચ્છા મુજબ વતંવાની તેણે હઠ લીધી. આથી અમારે તમારો આશરો લેવાની જરૂર પડી છે.

રાજાએ ખંને પક્ષની દલીલો ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળી. તે વિચારમાં લીન થઈ ગયો. ખંને ફરીયાદીને બીજે દિવસે આવવાની સૂચના કરી. ખંનેએ રાજાને ઉભા થઈ નમસ્કાર કર્યો અને ઘેર ગયા. ફરીયાદીને વિદાય કર્યા પછી રાજા ખૂબ વિચારમાં પડી ગયો. પાદશાહનું સ્વાગત કરવાનું તો કયાંયે રહ્યું અને રાજાએ ધૂનમાં ને ધૂનમાં બપોર પસાર કર્યો. એવામાં રાણી તરફથી જમવાના સમાચાર મળ્યા. પણ પાદશાહને પેલાં વચનોએ ખૂબ અકળાવ્યો હતો. તેનો નિઠાલ કરવા તેણે રાજાને સૂચના કરી.

પાદશાહને સમજાવવા રાજા તૈયાર થયો અને બોલ્યો, પાદશાહ ! આપની ધન મેળવવાની લોભવૃત્તિથી આપ આપનો મુલક તણ અહીં આવ્યા છો. આપની ઇચ્છા છે, કે જેટલું ધન આ દેશમાંથી મેળવાય તેટલું મેળવવું. તેટલા માટે આપ અનેક ગરીબ પ્રજાને રંજાવી તેમના જનમાલ લૂંટી હેરાન કરી રહ્યા છો. ગરીબ બિચારી પ્રજાને કનડવાથી કેઈ પુરુષ જગતમાં મહાન થઈ શક્યો છે? શું આપ પણ એ ગરીબ પ્રજાને કનડી મહાન થઈ શક્યો ખરા? હજારો નિર્દોષ પ્રજાની હાથ ધરીના છઠ્ઠા ભાગમાં તમારી સત્તાને ધૂળમાં મિલાવી દેશે. માટે હે પાદશાહ ! ઇશ્વરનો ડર રાખી ગરીબ પ્રજાને તમારા ઘાતકી વર્તનથી દૂર કરવા, દયાનું શરણું સ્વીકારી, તેમના વરફ સહભાવ રાખી, તેમના કચડાતા જીવનનો ઉદ્ધાર કરવા તમારાથી બનતું તમે કરો, જેથી ઇશ્વર તમારા વર્તનથી રાજી થાય. સોનું મેળવવાથી જ તમને સંતોષ થતો હશે એમ ધારીને મેં મારી સ્ત્રીને સોનાની દાળ, રૂપાનો ભાત, મોતીનું ચુરમું અને પ્રવાળનું શાક, એ આપના તરફ નહિ થતાં હોવાથી બનાવવા હુકમ કર્યો છે. આપની ધન મેળવવાની લાલસાએ તો અવધી કરી છે. એટલે અમને એમ લાગ્યું, કે પાદશાહ આટલા બધા સોનાને પોતાને દેશ ભઈ જઈ ખાતા હશે. એટલા માટેજ મેં મારી પત્નિ પાસે સોનાની દાળ, રૂપાનો ભાત, મોતીનું ચુરમું અને પ્રવાળનું શાક સંકેત મુજબ તૈયાર કરાવ્યાં છે. પાદશાહ ! અમારે ત્યાં તો વન વગડે સોનું પાકે છે. કહેતા હો તો બોદાવી મંગાવું. આજે જ એક ફરીયાદીએ

આવી મારી આગળ ફરીયાદ કરી હતી, તે આપે ખરાબર સાંભળી છે. લોકો પોતાનું ધન વન વગરે દાટી મૂકે છે, છતાં કોઈ કોઈની વસ્તુ લેતું નથી. માટે જો આપની ઇચ્છા હોય, તો હું ત્યાંથી સોનું મંગાવી આપું. રાજાના આ શબ્દોએ પાદશાહને ચઢેલો નિશો ઉતાર્યો. પાદશાહને ભૂખ લાગી હતી, છતાં પેલા બે ફરીયાદીનો ન્યાય રાજા કેવી રીતે આપે છે, તેનો ખુલાસો રાજા પાસેથી સાંભળવાની પાદશાહની ઇચ્છા થઈ, એટલે પાદશાહે રાજાને પૂછ્યું, કે રાજાજી ! પેલા ફરીયાદી આવ્યા હતા, તેનો ચુકાદો આપ કેવી રીતે આપશો તે જરા મને કહો.

પાદશાહનાં આ વચન સાંભળી રાજાને ખૂબ આનંદ થયો. રાજા હસ્યો અને બોલ્યો, પાદશાહ ! આપના પ્રશ્નનો નિકાલ કાલે આ સ્થાન પર થશે, માટે એ ખુલાસો સાંભળવાનું કાલ પર સુલતવી રાખી જમવા ઉઠો. રાજાના અતિ આગ્રહથી પાદશાહે ભોજન કર્યું. ભોજન કરતાં કરતાં પણ પાદશાહના મનમાંથી ફરીયાદીના ખુલાસાનું ભૂત ખસ્યું નહિ, એટલે ભોજન સામગ્રીની મિઠાઈની મઝા પાદશાહથી અનુભવાઈ નહિ.

આખી રાત પાદશાહને તે વિષે અનેક સ્પષ્ટનો આવ્યાં અને કલ્પનાના અનેક તરંગો પર પાદશાહને બેસાડી, પાદશાહને તે તરંગો ઘણે દૂર ઘસડી ગયા. પ્રાતઃકાળ થયો, છતાં પાદશાહ જાગ્યો નહિ. કારણ કે આખી રાત વિચારોએ તેને નિદ્રાદેવીનું શરણું સ્વીકારવા ફીધું ન હતું. પ્રાતઃકાળ અત્યંત રાજા ઉઠ્યો. નાહી ધોઈ સંધ્યાપૂજાથી

પરવારી જ્યાં પાદશાહ સૂઈ રહ્યો હતો ત્યાં તે ગયો. તેણે પાદશાહને જાગૃત કર્યો. દાતણપાણીથી પરવારી અને રાજમહેલના યોગાનમાં જ્યાં ગઈ કાલે પાદશાહનું સ્વાગત કર્યું હતું તે સ્થાન પર આવીને બેઠા.

બે ફરીયાદી રાજની હજુરમાં આવી નમસ્કાર કરી ઉભા રહ્યા. રાજાએ તેઓને યોગ્ય આસન પર બેસવા સૂચના કરી. આથી અને આસન પર બેઠા. રાજના કુટુંબના માણસો, બાચાતો અને અન્ય પ્રબળનો પશ્ચ ત્યાં નિયત કરેલા સ્થાન પર વારાફરતી આવીને બેસી ગયા. રાજ શો ન્યાય આપશે, એને માટે સર્વ આતુર હતા. રાજાએ આડકતરી રીતે તે બંનેને કેટલાં અને શું શું સંતાન છે, તે પૂછીને નક્કી કરી રાખ્યું હતું. છતાં સભાજનોના દેખતાં જે બેડુતને સોનાની સાત ઇંટો જડી હતી તેને પૂછ્યું, તમારે સંતાનમાં શું છે? તેણે નમ્રતા-પૂર્વક જવાબ આપ્યો, રાજાજી! મારે એક તેર વરસની કુંવારી પુત્રી છે. ત્યાર પછી રાજાએ બેતર વેચનાર બેડુતને પૂછ્યું, તમારે સંતાનમાં શું છે? તે નમ્રતાથી હાથ ભેડી બોલ્યો, મહારાજ! મારે એક પુત્ર છે અને તેની ઉંમર લગભગ સોળ વરસની થવા આવી છે. આવી જાતના પ્રશ્નોથી સભાજનોને અને પાદશાહને નવાઈ લાગી. પશ્ચ રાજના આ ગુઢ પ્રશ્નોનો હેતુ કોઈ સમજી શક્યું નહિ. છેવટે રાજાએ નિકાલ કર્યો કે, જેને સોનાની ઇંટો જડી છે, તે પોતાની પુત્રી બેતર વેચનાર સખસના પુત્ર સાથે પરણાવે અને જડેલી સોનાની

સાત ઈંટો તે કન્યાદાનમાં આપે. એટલે વરપક્ષના માણસો તેનો સ્વીકાર કરે, કારણ કે કન્યાદાનમાં આપેલી ગમે તે વસ્તુ વર પક્ષના માણસો લઈ શકે છે. માટે તે વસ્તુ તેમને સોંપવી. રાજાનો આવો અહલ ઇન્સાફ જોઈ પાદશાહ અને સભાજનો આશ્ચર્યચકિત થયા અને રાજાની બુદ્ધિનાં વખાણ કરવા લાગ્યા.

લડવા આવેલો પાદશાહ રાજાના આવા વર્તનથી ખુશી થયો. તેણે બીજે દિવસે પોતાના લશ્કરને દિલ્હી તરફ રવાના કર્યું. જ્યારે પાદશાહે રાજા પાસે જવાની રજા માગી ત્યારે રાજાએ ખૂબ ધામધૂમથી તેને ભાવભીની વિદાય દીધી. ખંને ખૂબ ભેટયા અને છૂટા પડતી વખતે આંસુ લાવી ભીની આંખે વિદાય થયા.

પાદશાહ રાજાનો ભાવ સમજી ગયો. પાદશાહમાં જે કંઈક લોભવૃત્તિ જેવું હતું તે રાજાના થોડા વખતના સહવાસથી નાશ પામ્યું. તેનામાં સુકાઈ ગયેલી ધર્મભાવના ફરીથી જાગૃત થઈ. આથી રાજાને હર્ષ થયો. જતી વખતે પાદશાહને રાજાએ કહ્યું, કે પાદશાહ ! હજી તમારે જો સોનાની જરૂર હોય અથવા તો માનવ સંહાર કરી ધન પ્રાપ્ત કરવાની આપનામાં લાલસા હોય તો તેમ કરવાની તમને તક આપવામાં આવે છે. રાજાનાં આવાં દીન વચનો સાંભળી ઘાતકી પાદશાહના હૃદયમાં ઠંડાઈ લાગણીનો અખંડ શ્રોત વહેવા લાગ્યો. આથી એકદમ પાદશાહના જીવનમાં અનેક ફેરફાર થઈ ગયો.

પાદશાહે નમ્રતાથી જવાબ આપ્યો, રાજા !
 આપના સહવાસથી મારામાં નવજીવન અને નવચેતન
 પ્રગટ્યું હોય એમ મને લાગે છે. મારી સર્વ સ્વાર્થી-
 વૃત્તિઓમાં આપના સદ્ગુણો અને સત્જ્ઞાનના પ્રભાવથી
 અનેરું ઓજસ પ્રગટ્યું છે. માટે હે રાજા ! હવે તારાં
 વાગ્બાણોથી મારા કેમળ અંતઃકરણને વધારે વિધવા
 પ્રયત્ન કરીશ નહિ, નહિ તો મારું પ્રાણ પંખેરું આ
 સ્થૂલદેહ છોડીને આદ્યું જશે. પાદશાહનાં હયાદ્રં વચ્ચેના
 સાંભળી રાજાને ઘણી લાગણી થઈ આવી. એક પક્ષ શબ્દ
 ઉચ્ચાર્યા સિવાય રાજાએ ભાવલીની વિદાય દીધી. આથી
 પાદશાહને અતી હર્ષ થયો. બંને વિખુટા પડયા, છતાં
 બંનેનાં હૃદય રનેહની સાંકળના અંકેડાથી જોડાએલાં
 હતાં. સ્થૂલદેહ બંનેના દૂર હતા છતાં તેમનાં પ્રેમી હૃદય
 નજીક હોય તેમ થવા લાગ્યું.

રાજા ઘેર આવી પોતાના દિવસો ગરીબોની સેવા
 કરવામાં પસાર કરવા લાગ્યો.

પાદશાહ વિદેશી અને વિદ્યમી હોવા છતાં
 તેનામાં આ ભાવના જાગૃત થઈ તો બ્રાહ્મણો તો
 સંસ્કારી માબાપનાં સંતાન છે, તો તેમના જીવનમાં
 પરિવર્તન થતાં શી વાર લાગે? સાચા હૃદયના પ્રયત્નોથી
 અસંભવિત વસ્તુ પણ સંભવિત બનાવી શકાય છે.

અધ્યાય ૧૮ મો.

બાલયોગી:—માતાજી ! આ કળિયુગ સર્વ સ્થળે વ્યાપી ગયો છે. તેણે નાના અને મોટા સર્વને વશ કર્યા છે. એને ભજવાયી જ માણસ સર્વ રીતે સુખી થાય છે. તો પછી ધર્મ અને સર્વ વ્યાપક ઇશ્વરને સંભાળવાની શી જરૂર ?

નર્મદામૈયા:—બેટા, યોગીરાજ ! તારું કહેવું કંઈક અંશે સત્ય છે. કારણ કે અજ્ઞાન મનુષ્ય જે વસ્તુથી તત્કાલ ફાયદો થાય તેનું શરણું સ્વીકારે છે. કળિયુગનું પણ તેમજ છે. જે મનુષ્ય ધર્મ અને નીતિનો ત્યાગ કરી કળિયુગના શુભોને અનુલક્ષીને ચાલે છે, તે સર્વ રીતે આ કળિયુગમાં સુખી થાય છે. પણ જે મનુષ્ય ધર્મ અને નીતિનો ત્યાગ કરતો નથી અને પોતાનું કર્તવ્ય બળવેજ બાય છે, તેને આ સંસારમાં દુઃખ પડે છે, એમ બીજા માને છે. જે મનુષ્ય સાચા હૃદયથી ધર્મ અને નીતિનો માર્ગ લે છે તે આ લોક અને પરલોકમાં યશ મેળવે છે. ધર્મ અને નીતિ ઉપર ચણાયેલી ઇમારત લાંબા સમય સુધી ટકી રહે છે. ધર્મ અને નીતિથી ચાલનારને

કેટલુંક સુખ તો તજવુંજ પડે છે. પણ આખરે તો ધર્મ અને નીતિએ ચાલનારનોજ જય થાય છે. બેટા ! જ્યારથી આ જગતમાં ધર્મ અને નીતિનો લોપ થયો છે ત્યારથી પ્રાણી માત્ર સર્વ રીતે દુઃખી છે. આખરે તેમનો સર્વ નાશ થવાનો એમાં જરાએ સંશય નથી. તું ધર્મ અને નીતિને રસ્તે ચાલીશ તો જરૂર તારી કીર્તિ ચારે દિશામાં ફેલાશે. કળિયુગની સત્તા સર્વવ્યાપી છે. જે તેનું શરણું લે છે તે બાદ્ય રીતે સુખી થાય છે. જેમ પવનથી પાદડાં ઉડી જઈ ફર ફર ચાલ્યાં જાય છે તેમ અનીતિ અને અધર્મનાં પાન નીતિ અને ધર્મનો પવન વાતાં આપો આપ ઉડી જાય છે. કળિયુગની સત્તાનું બળ કયાં સુધી ચાલે ? તેનું એક દ્રષ્ટાંત તને હું કહું તે તું ધ્યાનથી સાંભળ.

એક મોટું નગર હતું. તેમાં એક ગરીબ બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તેની સ્થિતિ ઘણી જ દયાજનક હતી. ખાવાને અન્ન અને પહેરવાને કપડાં ન હતાં. બ્રાહ્મણ દરરોજ સવારમાં નાહી ઘોઘ ગામમાં ભિક્ષા માગવા જતો. ભિક્ષામાં તેને જે કંઈ મળતું તેનાથી તેનું પુરતું પોષણ થતું ન હતું. આથી તેને ઘણું દિવસ તો અન્ન સિવાય ચલાવવું પડતું હતું. ઘણીઘણીઆણી આમ પરાણે ગુજરાન ચલાવતાં હતા.

બ્રાહ્મણની ઉંમર લગભગ સાઠ વરસની થવા આવી હતી, છતાં કંઈ સંતાન ન હતું. આથી તેમને સંતાન તરફનું પણ દુઃખ હતું. એવામાં ઇશ્વર કૃપાથી તેમને એક પુત્ર થયો. આથી બંને ઇશ્વરનો પાડ માનવા લાગ્યાં.

ભવિષ્યમાં ગુજરાનની ઉપાધિ નડશે તેની ચિંતા તેમને થવા લાગી. બ્રાહ્મણ સ્ત્રી ચાલાક હતી. તેને એક યુક્તિ સૂઝી. તે પોતાના સ્વામિ પાસે ગઈ અને કહેવા લાગી, સ્વામિનાથ ! તમે વૃદ્ધ છો, જ્ઞાનિ છો. જો તમે પરદેશ કમાવા બાંધ તો જરૂર આપણે સુખી થઈએ. કારણ કે તમે વૃદ્ધ છો અને જ્ઞાનિ છો એટલે ભાવિક લોકો તમારા તરફ જ્ઞાનથી ખેંચાશે અને તમારા તરફ ભક્તિભાવ દર્શાવશે.

સ્ત્રીના પ્રેમાળ શબ્દોથી વૃદ્ધ બ્રાહ્મણમાં જીવાનીને જીવસો આવ્યો અને તરત જ તે પરદેશ જવા તૈયાર થયો. પરદેશ જવાની આગલી રાત્રે બંનેએ ખૂબ વાતોચીતો કરી. બ્રાહ્મણે પોતાના નાના બાળકને ખૂબ રમાડ્યો. અશ્રુભરી આંખે છેલ્લું ચુંબન લીધું અને પછી તે પરદેશ જવા નીકળ્યો.

ઘણે દૂર તેને જવાનું હતું, રસ્તો ઘણો વિકટ હતો, બપોર થવા આવ્યા હતા. તાપ, ભૂખ અને થાકની પીડા દૂર કરવા એક વૃક્ષ નીચે તે નાસ્તો કરવા બેઠો. નાસ્તો કરી આરામ લેવા માટે વૃક્ષના થડ પર માથું રાખી તે ઊંઘી ગયો. અનેક સ્વપ્નની પરંપરામાં બ્રાહ્મણ ખૂબ અટવાયો. બાળ્યે થતાં અને સ્વપ્નની સૃષ્ટિ નાશ પામતાં સ્વપ્નનાં સુખોનો નાશ થયો. આથી તેનું મન જરા ખીન્ન બન્યું. પણ ગરીબાઈએ બ્રાહ્મણને સ્વપ્ન સુખોમાંથી મુક્ત કરી પરદેશ જવાની મંદ પડેલી પ્રેરણાને ઉત્તેજિત કરી. તરત જ તે ઉઠ્યો અને જલદીથી પહોંચવાને સ્થાને જવા તે તરફ ઉતાવળે પગલાં ભરવા લાગ્યો.

સાંજ પડવા આવી હતી. ગામ થોડે દૂર હોય, એવો ઝાંખો ખ્યાલ આવતો હતો. એવામાં એકાએક દૂર કુતરાં ભસવાના અવાજો આવવા લાગ્યા. ગુમાવેલી ધીરજ તેનામાં પાછી આવી, અને જલદીથી તે ગામ પહોંચી ગયો.

એક શિવાલયના ઓટલા ઉપર જઈ તે બેઠો. તેના પર ખરી પડેલાં ઝાડનાં પાનની પથારી થઈ ગઈ હતી. આથી વધારે ખરાબ સ્થિતિ શિવાલયમાં હતી. શિવાલયનું ચોગાન વિશાળ હતું. પણ કોઈ તેનો ઉપયોગ કરતું હોય તેમ લાગ્યું નહિ. તરતજ તેણે ઓટલાના એક ભાગમાંથી પડેલાં પાનને દૂર કર્યાં અને તે આરામથી ત્યાં બેઠો. સાથે લાવેલું થોડું ભાથું હતું તે તેણે ખાધું. પોતાની પાસે જે વસ્ત્ર હતાં, તેની પથારી બનાવી તે ત્યાં સૂઈ ગયો.

બીજે દિવસે સવારમાં વહેલો ઉઠી તેણે શિવાલય-માંથી બધો કચરો સાફ કરી નાખ્યો. શિવને પવિત્ર જગથી તેણે સ્નાન કરાવ્યું. ચોગાનમાંથી થોડાં ફૂલ લાવી તેણે ભાવથી ચઢાવ્યાં. આમ બે ચાર દિવસ પસાર થયા. ગામના લોકોએ આ વાત જાણી. ભાવિક લોકોના મનમાં અતિ આનંદ થયો. લોકોનાં ટોળેટોળાં શિવના ભક્તનાં અને શિવનાં દર્શન કરવા આવવા લાગ્યાં. થોડા દિવસમાં તો લોકોની ઠઠ જામવા લાગી. મહારાજને ખાવાને અન્ન પણ ઠીક મળવા લાગ્યું.

આમ એકાદ માસ પૂરો થવા આંચો ઓટલે પ્રાદક્ષિણી ઇચ્છા પોતાની વૃદ્ધ પત્નિ અને બાળકને મળવા જવાની

થઈ. પણ ઘેર શું લઈને જાય ? આથી તેને ચિંતા થઈ. બીજે દિવસે બ્રાહ્મણ નિત્ય નિયમ કરતાં જરા વહેલો ઉઠી નદીએ સ્નાન કરવા જતો હતો. પૂર્ણિમાનો ઝાંખો પ્રકાશ પૃથ્વીને શોભાવી રહ્યો હતો. બ્રાહ્મણ વિચારવમજમાં ગોથાં ખાતો ખાતો જતો હતો, એવામાં તેની નજર ચળકતા પથ્થર પર પડી. તરતજ તે ત્યાં ગયો અને ત્યાંથી બે ચળકતા પથ્થર ઉપાડી લાવ્યો. સ્નાનાદિકથી પરવારી પેલા બે પથ્થરને જોવા તે બેઠો. પાછળથી તેને જણાયું કે તે તો રત્નો છે. આથી બ્રાહ્મણને ઘણો હર્ષ થયો. પણ રત્નોને ક્યાં સંતાડવાં તેની ચિંતા તેને થવા લાગી.

બીજે દિવસે શિવની પૂજા કરી ત્યાંથી ઘર તરફ જવા તે નીકળ્યો. રસ્તો વિકટ હતો, આથી તેના હૃદયમાં અનેક તર્કવિતર્ક થયા. અનેક નવીન સૃષ્ટિઓ રચી તેણે અનેક હવાઈ કિલ્લાઓ બાંધ્યા. ઘર આવતાંજ સર્વ કલ્પનાની સૃષ્ટિ અદૃશ્ય થઈ ગઈ.

ઘેર આવી સર્વ કુશળ જાણી તે ઘણો ખુશી થયો. તે પોતાના પુત્રને ભેટયો. સ્વામીને જોતાં સ્ત્રી બોલી, સ્વામીનાથ ! એકાદ માસમાં તમે એટલું બધું શું કમાઈને જલદીથી ઘેર પાછા ફર્યા ? આમ કરશો તો ભૂખે ક્યાં સુધી આપણે દિવસો પસાર કરી શકીશું ? માટે પાછા જાઓ અને આપણા જીવન નિર્વાહ માટે થોડું ધન કમાઈ લાવો.

સ્ત્રીનાં આવાં મર્મ વચ્ચેનાં સાંભળી બ્રાહ્મણને જરા ખોટું લાગ્યું, પણ બોલ્યો, મને રસ્તામાંથી બે રત્નો

જડયાં છે. તેમને ક્યાં સંતાડી રાખવાં એની મને ચિંતા થવા લાગી એટલે તે લઈને હું આ તરફ રવાના થયો. આ સાંભળી બ્રાહ્મણ સ્ત્રીને અચંબો થયો અને મુખ પરની જે વિશાદની છાયા હતી, તે એકદમ દૂર થઈ ગઈ. અને તે બોલી, સ્વામીનાથ ! તે બે રત્નો ક્યાં છે ? તરતજ બ્રાહ્મણે બે રત્નો પત્નિની પાસે મૂકી દીધાં. આથી પત્નિના આનંદનો તો પારજ રહ્યો નહિ. તે આનંદના ઉલ્લાસમાં આવી ગઈ અને બોલી, હવે આપણી ભીડ ભાગશે ખરી ! તરતજ તે ત્યાંથી ઉઠી અને રત્નોને પોતાના સ્વામીના પલંગના પાયા નીચે ખાડો બોલી દાટી દીધાં.

ધન પ્રાપ્તિના આનંદમાં ને આનંદમાં એકાદ માસ વીતી ગયો. એવામાં એક દિવસ બ્રાહ્મણને સખત તાવ આંચો. સ્ત્રીએ બ્રાહ્મણની ખૂબ સેવા ચાકરી કરી છતાં બ્રાહ્મણની બિમારી દિવસે દિવસે વધવા લાગી. બ્રાહ્મણને લાગ્યું કે બિમારીમાંથી આપણે બચી શકીશું નહિ. થોડાજ વખતમાં તેનું મૃત્યુ થશે એવી બીક તેના હૃદયમાં પેસી ગઈ.

બીજે દિવસે તેણે એ ગામના એક ગૃહસ્થ શેઠને બોલાવ્યા. બ્રાહ્મણનું તેડું થતાં જ શેઠ આવ્યા. બ્રાહ્મણ સ્ત્રીએ શેઠનું સ્વાગત કર્યું. શેઠે તેમને બોલાવવાનું કારણ પૂછ્યું. બ્રાહ્મણ બોલ્યો, શેઠ કાકા ! આજ તો લક્ષ્મીના પુત્ર છે, ધાર્મિક છે અને સાથે દયાળુ પણ છે. માટે મારી આટલી વિનંતિ ધ્યાન પર લો તો અમારા ઉપર ધણેજ ઉપકાર કર્યો ગણાયે.

પ્રાહ્લણનાં આવાં દીન વચનોથી શેઠનું હૃદય પીગળ્યું અને બોલ્યા, તમારી શી ઇચ્છા છે? પ્રાહ્લણ બોલ્યો, શેઠ કાકા! હું થોડા દિવસમાં મરી જઈશ, માટે આ મારી સ્ત્રી અને આ પાંચ માસનો બાળક આપને સોંપું છું. મારી પાસે આ બે રત્નો છે તે પણ હું આપને સોંપું છું. જેમ જેમ આ સ્ત્રી તથા બાળકને પૈસાની જરૂર પડે તેમ તેમ થોડી થોડી રકમ તેમને તેમાંથી આપતા રહેશો. આમ બોલી તરતજ પેલા પ્રાહ્લણે પેલાં બે રત્નો શેઠના હાથમાં મૂક્યાં. શેઠે કહ્યું, મહારાજ! હવે તમે તમારી સ્ત્રી તેમજ પુત્રની કોઈ જાતની ચિંતા રાખશો નહિ. સુખેથી મૃત્યુનું શરણું લેજો; કોઈ જાતની મનમાં ચિંતા રાખશો નહિ. પ્રાહ્લણે કહ્યું કે, રત્નોની વાત મારા કુટુંબના કોઈ માણસને કહેશો નહિ. શેઠે સર્વ વાતનો સ્વીકાર કર્યો અને ત્યાંથી વિદાય થયા.

શેઠના ગયા પછીથી બે ચાર દિવસમાંજ પ્રાહ્લણનું મૃત્યુ થયું. પ્રાહ્લણ સ્ત્રીને અતિ શોક થયો. ગરીબોની કુટુંબના માણસો પણ ઢરકાર કરતા નથી. તેવી જ સ્થિતિ આ ગરીબ પ્રાહ્લણ સ્ત્રીની થઈ.

મરણ થયે ત્રણ દિવસ થઈ ગયા છતાં કુટુંબના વડિલ સરખા પણ સામું જોવા આવ્યા નહિ. આથી સ્ત્રીને બેવડું દુઃખ થવા લાગ્યું. સાત દિવસ થયા છતાં પેલા શેઠ પણ આવ્યા નહિ. આથી પ્રાહ્લણ સ્ત્રીની ચિંતામાં વધારો થયો. મરણ થયાને આજે આઠ દિવસ થયા હતા. તરતની રાંડેલીથી દિવસે તો ઘરની બહાર જવાય

નહિ; એટલે તેણે આઠમો દિવસ રાહ જોવામાં વિતાવ્યો, પણ કાંઈ શુભ પરિણામ આવ્યું નહિ. છેવટે તે થાકી અને પેલા શેઠને ત્યાં રાત્રે જવા તૈયાર થઈ.

શેઠને ઘેર જઈને જુએ છે, તો શેઠના ઘરનાં બારી બારણાં ખંધ હતાં. તેણે નીચે ઉભી રહી ખૂબ ખૂંચે મારી. આ બધી ખૂંચે શેઠ અને શેઠાણીએ સાંભળી, પણ કોઈએ તેને ઉત્તર આપ્યો નહિ. પ્રાણજી સ્ત્રીની ઘણી ખૂંચે સાંભળી આખરે શેઠ કંટાળ્યા અને આંખો ઝોળતા ઝોળતા ઉઘી ગયાનો ડોળ કરી સફાળા ભગી ઉઠ્યા હોય તેમ આવીને બારણાં ઉઘાડ્યાં.

શેઠે જાણી જોઈને પૂછ્યું, કે તમે કોણ છો ? આટલી મોટી રાતે અહીં આવવાનું કારણ શું ? આ સાંભળી ગભરાતા હૃદયે પ્રાણજી સ્ત્રી બોલી, શેઠ ! હું આપના મહારાજની પત્નિ છું. મારા પતિએ મરતા પહેલાં આપને બોલાવી બે રત્નો આપ્યાં છે, તેના બદલામાં થોડાં નાણાં મારા સ્વામીના ક્રિયાખર્ચ માટે લેવા હું આવી છું. આ સાંભળી શેઠ બોલ્યા, ગોરાણી ! તમારું મગજ સ્થિર હોય તેમ મને લાગતું નથી, કારણ કે રત્નો સંખંધી હું તો કંઈ જાણતો નથી. તમે તો ગરીબ છો; તમારે ત્યાં રત્નો હોય એ વાતજ મારા માનવામાં આવતી નથી. આટલી મોટી રાતે આમ એકલાં રખડો છો, તે તમારા જેવાં માટે યોગ્ય ન ગણાય, માટે છાનાંમાનાં અહીંથી ચાલ્યાં જાઓ.

આ સાંભળી બ્રાહ્મણ સ્ત્રી ગભરાઈ ઉઠી અને બોલી,
શેઠ ! જરા ધન્યરનો તો ડર રાખો. અમારા જેવાં ગરીબના
પૈસા લઈને શું આપ સુખી થશો ? માટે કૃપા કરી મારાં
બે રત્નો પાછાં આપી દો. આ શબ્દો સાંભળી શેઠ
બોલ્યા, તું તો ગાંડા જેવી લાગે છે. ઘડીકમાં પૈસા અને
ઘડીકમાં રત્નોની માગણી કરે છે.

આમ બંને રકઝક કરે છે. એવામાં શેઠાણી મેડી-
એથી દોડતાં નીચે આવ્યાં ને બાઈને ધમકાવા લાગ્યાં.
બાઈ તો બેબાકળી બની ગઈ અને રડવા લાગી. તે બોલી,
શેઠ ! તમારા જેવા ગૃહસ્થો આમ કરશે, તો પૃથ્વી રસાતળ
જશે. માટે દયા લાવી મને નાણાં આપો. આ સાંભળી
શેઠ ખીજ્યા અને બોલ્યા, તારા જેવી તો હજારો
આવશે. આમ કોઈના પર આરોપ મૂકતાં શરમાતી નથી.
ભિખારણુ છે એટલેજ આવા ભિખારણુવેડા કરે છે. તારા
ઘણીનું બારમું કરવું હોય તો કરજે, તેમાં નાહકની મારો
જીવ શા માટે ખાય છે ? આમ વગર મફતની કોઈ
શાહુકારને ચોંટી પડે એટલે તે આબરૂનો માર્યો આપી
દેશે, એમ તું ધારીશ નહિ. શેઠે તરતજ પોતાની વાણીયા
બુદ્ધિનો ઉપયોગ કર્યો.

એકદમ નજીકના આડોશીપાડોશીને તેણે બોલાવ્યા,
અને કહેવા લાગ્યો કે ભાઈઓ ! આ વગર મફતની બધા
મને વળગી પડી છે. મને ઠગવા આવી છે. મને તો કોઈ
દિવસ સાંભળતુંયે નથી કે એના ઘરમાં એક રાત્રી પાંચ
સરખી પણ હોય. છતાં મારી પાસે બે રત્નોની માગણી

કરે છે. માટે મારે શું કરવું ? આવેલા ભાઈઓ તો કંઈ બોલ્યા નહિ. બ્રાહ્મણ સ્ત્રીએ તો હૈયાફાટ રોવા અને ફૂટવા માંડ્યું. નિર્જન વન વગડામાં હૈયાફાટ કરુણ રૂદનની કોઈના પર કંઈ અસર થતી નથી તેમ આ બ્રાહ્મણ સ્ત્રીના રૂદનનું થયું ! આખરે તે કંટાળી અને રડતી રડતી ઘેર ગઈ.

આમ આખી રાત્રિ તેણે રડવામાં પસાર કરી. સવાર થતાંજ કુટુંબના બે ચાર માણસોને તે બોલાવી લાવી અને બનેલી સર્વ હકીકત તેમને કહી સંભળાવી. છતાં કોઈએ તેની હકીકત સાચી માની નહિ. આખરે તેણે પેલાઓને કહ્યું કે, મારા ઘર ઉપર કોઈ થોડા રૂપિયા ધીરો તો હું કોર્ટમાં જઈ આ વાતનો ફેસલો મેળવીશ.

એક દયાળુ ગૃહસ્થે તે બાઈને બસો રૂપિયા ઘર પર ધીર્યાં. શેઠ પર કોર્ટમાં કેસ ચાલ્યો. ન્યાયાધીશે કહ્યું કે, બાઈ ! આખરે ધર્મનો જ જય છે, માટે ધર્મ માથે રાખી બોલો. બ્રાહ્મણી બોલી, સાહેબ ! હું ધર્મ માથે રાખી અને મારા એકના એક પુત્રના સોગન બાઈ કહું છું કે મારા પતિએ તેમના મૃત્યુ પહેલાં થોડા દિવસ અગાઉ આ શેઠને બે રત્નો આપ્યાં હતાં. ન્યાયાધીશને બાઈની આ હકીકત સત્ય લાગી એટલે તેમણે બાઈના પક્ષનો એકતરફી ચુકાદો આપ્યો.

દૈવ સંભેગે બ્રાહ્મણ સ્ત્રીનો બાળક ગુજરી ગયો. વળી પેલા શેઠે ન્યાયાધીશના ચુકાદા ઉપર ફરીથી દાવો ભર્યો.

આથી બ્રાહ્મણ સ્ત્રીના દુઃખની તો અવધિ જ ન રહી. બાળક જેવો બાળક ગયો, લક્ષ્મી ગઈ અને જે થોડીઘણી આખરૂં હતી તે પણ ચાલી ગઈ. એટલે તે સર્વ રીતે હેરાન હેરાન થઈ ગઈ. લોકો હાંસી કરવા લાગ્યા. બાઈ તો હૈયાફાટ રડતી રડતી બાળકના મૃત દેહને ઉપાડી રાત્રી કકળતી ગામની બહાર આવેલા એક જુના શિવાલયમાં પેઠી. ત્યાં જઈ શિવના બાણ આગળ બાળકના શબને મૂકી છૂટે મોંએ કરુણસ્વરે તે રૂઢન કરવા લાગી. બાઈ ગાંડાની માફક વર્તવા લાગી. તેને રાત કે દિવસનું પણ ભાન ન રહ્યું.

રાત્રિના નવ થવા આવ્યા, એટલે સત્યુગ અર્ધ થઈ મહાદેવની પૂજા કરવા આવ્યો. આવીને જુએ છે તો એક બાઈ પોતાના બાળકના મૃતદેહને શિવની મૂર્તિ પાસે મૂકીને હૈયાફાટ રડે છે. બાઈને રૂઢન કરતી બેઈ તે બોલ્યો, ખડેન ! તું કેમ રડે છે ? આ શબ્દો સાંભળી બાઈ શાન્ત રહી ને કહેવા લાગી, આપ કેણુ છો ? અને આટલી મોટી રાતે અહીં આવવાનું કારણ શું ? સત્યુગે જવાબ આપ્યો, કે હું પહેલાયુગનો રાજા છું. હું શિવની પૂજા કરવા આવ્યો છું. આ સાંભળી બાઈએ સત્યુગને પૂજા કાલાવાલા કર્યાં. આખરે સત્યુગે જવાબ આપ્યો કે ખડેન ! એ કામ મારાથી નહિ બને, પણ મારા સત્ય વચનથી તારું કાર્ય કરનાર તને અહીં જ મળશે. બાઈએ તેમને પ્રણામ કર્યાં.

બીજો પ્રહર થવા આવ્યો એટલે ત્રેતાયુગ શંકરની પૂજા કરવા તે શિવાલયમાં આવ્યો. ત્યાં તેણે તે બાઈને

રોતી જોઈ અને પૂછ્યું, ખડેન ! તું કેમ રડે છે ? બાઈએ સર્વ હકીકત તેમને કહી સંભળાવી. આ સાંભળી બીજા યુગનો રાજા બોલ્યો, ખડેન ! આ તો ચોથા યુગના રાજાનું રાજ છે. એટલે તારું હુઃખ અમારાથી મટાડાય તેમ નથી. માટે તું અહીં જ બેસજે, તારું કાર્ય જરૂર થશે. ત્યાર પછીથી ત્રીજા યુગનો રાજા આવ્યો અને તે પણ પહેલા બેની માફક કહીને વિદાય થયો.

છેવટે ચોથા યુગનો રાજા કળિયુગ, શંકરની પૂજા કરવા આવ્યો. તેણે બાઈને રડતી જોઈ અને સર્વ હકીકત તેની પાસેથી જાણી લીધી. કળિયુગે કહ્યું, કે તું મારા કહેવામાં રહે, તો તું સર્વ વાતે સુખી થઈશ. બાઈ તેમ કરવા તૈયાર થઈ. કળિયુગે બાઈને એક યુક્તિ બતાવી અને કહ્યું, ખડેન ! તું ફરીથી કેટલાં જાગે અને ન્યાયાધીશ પાસે જઈ કહેજે, કે હું જુદું બોલી હતી. મારા ધણીએ ચાર રત્નો શેઠને આપ્યાં હતાં અને મેં બે કહ્યાં તેથી મારો છોકરો મરણ પામ્યો. માટે હું ફરીથી કહું છું કે મારા ધણીએ ચાર રત્નો આપ્યાં હતાં. એ સાચું ન હોય તો આ છોકરો એને એ સ્થિતિમાં રહે ને સાચું હોય તો મારો છોકરો જીવતો થાય. આ હકીકત તું ન્યાયાધીશને કહેજે અને તે વખતે હું ત્યાં આવી તારા પુત્રને સજીવન કરીશ. આમ કહી કળિયુગ વિદાય થયો.

બ્રાહ્મણ સ્ત્રી બાળકનું સખ લઈ પોતાને ઘેર આવી, હૈયાકાંટ રડવા લાગી. આ સાંભળી આડોશીપાડોશી આવી

પહોંચ્યાં અને કહેવા લાગ્યાં, કે બાઈ ! આમ રહ્યા કરીશ એટલે શું તારો મરેલો પુત્ર સજીવન થશે ? માટે હે બાઈ ! તારો આ મરેલો બાળક અમને સોંપી દે કે જેથી અમે તેનો અગ્નિસંસ્કાર કરી આવીએ. બાઈએ તો કોઈનું કહેવું કંઈ સાંજળ્યું નહિ, અને રડ્યા જ કયું”.

લોકોનાં ટોળેટોળાં તેને ઘેર આવવા લાગ્યાં, તેમ તેમ બાઈ વધારે ને વધારે રડવા લાગી. લોકોએ તેને સમજાવી, છતાં તે એકની બે થઈ નહિ. આખરે બધાંના સમજાવ્યાથી બાઈ છાની રહી અને કહેવા લાગી, બાઈઓ ! હું ગરીબ છું. શેઠે મારાં ચાર રત્નો પચાવી પાડ્યાં છે. માટે મારા પર કૃપા કરી મારી વહારે ધાઓ. મારી મીલકત છે તે સર્વ વેચી હાથને તમે સરકારમાં ન્યાયને માટે લડો. જ્યાંસુધી તમે મને સહાય નહિ કરો ત્યાંસુધી મારાથી એમાંનું કંઈ થઈ શકે તેમ નથી.

આ સાંભળી એક વૃદ્ધા બોલી, બહેન ! આજસુધી તો તું કહેતી હતી કે શેઠને બે રત્નો આપ્યાં છે અને હવે કહે છે કે ચાર રત્નો આપ્યાં છે. એ બેમાં શું સત્ય છે તે અમારાથી જાણી શકાતું નથી. પહેલાં બે રત્નો માટે તું લડી, તેમાં તે તારો પુત્ર ગુમાવ્યો અને ઘરખાર વેચીસાટીને તું બિખારણ બની બેઠી. જુઠી વસ્તુને સાચી કરવાના મિથ્યા પ્રયત્નો હવે તું જવા દે તો વધારે સાફ. આમ લડ્યા કરીશ તેથી તારાં ધનમાલ અને બાળક કંઈ પાછાં આવવાનાં નથી. માટે માફં કહું તું માનીશ, તો સર્વ રીતે સુખી થઈશ. હું તો તને નમ્રતાથી કહું

છું કે જ્ઞેન ! આ મિથ્યા બકવાદ છોડી દે અને શાન્તિ ધારણ કરી બનેલી સર્વ હકીકત ભૂલી જઈ ઇશ્વર-ભક્તિમાં તારા અસ્થિર મનને પરોવીશ તો તું સુખી થઈશ.

આ સાંભળી બ્રાહ્મણ સ્ત્રી બોલી, જ્ઞેન ! હું જે કહું છું તે ખરું છે. માટે મારાં દીન વચનો સાંભળી મારી વહારે ધાઓ.

ટોળામાંથી બેચાર દયાળુ માણસો તેની વહારે ધાવાને તૈયાર થયા. બીજે દિવસે તેઓ ન્યાય માગવા ન્યાયાધીશ પાસે ગયા. ન્યાયાધીશે બાઈની હકીકત સાંભળી. કચેરીના માણસો પણ બાઈની વિચિત્રતા જોઈ હસવા લાગ્યા. બાઈએ પોતાના મૃત્યુ પામેલા છોકરાને સાથે જ રાખ્યો હતો, આથી ન્યાયાધીશને પણ કંઈક નવાઈ જેવું લાગ્યું. ન્યાયાધીશે બાઈને પ્રશ્નો પૂછવા માંડ્યા.

ન્યાયાધીશ:—બાઈ, તમારે ફરીથી આ કેટનેા આશરો લેવાનું કારણ શું ?

બાઈ:—સાહેબ ! પહેલી વખત હું ભૂલથી જીહું બોલી હતી. ખરી રીતે મારા ધણીએ આ શેઠને ચાર રત્નો આપ્યાં હતાં અને મારાથી બે બોલાઈ ગયાં. આથી મારો પુત્ર મરણ પામ્યો.

ન્યાયાધીશ:—તમારા ધણીએ બેને બદલે ચાર રત્નો આપ્યાં છે, તેની ખાતરી શી ?

બાઈ:—સાહેબ, રત્નો આખ્યાં ત્યારે હું અને મારા સ્વામી બેજ હાજર હતાં, બીજું કોઈ હાજર ન હતું. વળી મારા સ્વામીની એવી ઇચ્છા હતી, કે રત્નોની વાત કોઈને જાહેર ન કરવી. અમે ગરીબ હતાં અને ન્યાતના લોકો પરાણે મારી પાસે મારા સ્વામીના ક્રિયા-અર્થમાં વધારે અર્થ ન કરાવે અને પાછળથી થોડાં વધેલાં નાણાંથી અમારા બે જીવનું સારી રીતે ગુજરાન ચાલી શકે એ શુભ ઇચ્છાથી મારા સ્વામીએ કોઈને એ હકીકત કહી ન હતી.

ન્યાયાધીશ:—શેઠને ચાર રત્નો આખ્યાં છે તેનો કંઈ પુરાવો આપશો ?

બાઈ રડતી રડતી બોલી, સાહેબ ! આ મારો એકનો એક પુત્ર છે, તે મૃત્યુ પામ્યો છે. જો તે સજીવન થાય તો મારા સ્વામીએ ચાર રત્નો શેઠને આખ્યાં છે તે સાચું ગણવું.

ન્યાયાધીશ તથા સાથે કામ કરનાર અને બીજા શ્રેતાઓ આ સાંભળી આશ્ચર્ય પામ્યા. બાઈને ન્યાયાધીશે કહ્યું, કે જો તું કહે છે, તે પ્રમાણે થયે તો તને તારાં ચાર રત્નો શેઠ પાસેથી પાછાં અપાવવામાં આવશે.

ન્યાયાધીશનો હુકમ થતાં બાઈએ કળિયુગના કહેવા પ્રમાણે કયું અને તરતજ મૂએલા છોકરાએ રડવાનું શરૂ કર્યું. કચેરીના સર્વ માણસોને બાઈના સત્યપણા માટે હયા આવી અને શેઠની લૂચ્યાઈ માટે તેને ધિક્કારવા લાગ્યા.

ન્યાયાધીશે શેઠને બોલાવ્યા અને જુથાની લેવા માંડી. શેઠ તો ધૂજવા લાગ્યા અને બોલ્યા, સાહેબ ! આ કળિયુગના જમાનામાં સત્યવક્તા જુઠા ઠરે છે અને જુઠા સાચા બની બેસે છે. આપ મને જુઠો શી રીતે ઠરાવો છો ? બાઈ તો ઘડીકમાં બે કહે છે અને ઘડીકમાં ચાર કહે છે. તેના બોલવામાં કયાં ઠેકાણું છે ? સાહેબ, જો આપ બાઈના કહેવા ઉપર ભરોસો રાખી મારા ઉપર આરોપ મૂકશો તો મારી આજ સુધીની સાચવી રાખેલી શાહુકારી ધૂળ ભેગી મળી જશે. અમારા ઉપર કોઈ વિશ્વાસ રાખશે નહિ. હું તો નિર્દોષ છું અને રહીશ.

ન્યાયાધીશે કહ્યું, શેઠ ! તમને કોઈ ચાર ઠરાવતું નથી. તમે નિર્દોષ છો એ વાત પણ કદાચ અમે સાચી માનીએ છીએ. ન્યાયાધીશ આખરે ખૂબ વિચાર કરી બોલ્યા, શેઠ ! મારી ઇચ્છા છે કે અમારા અમલદારો આપના ઘરની તપાસ કરે અને ત્યાંથી જો રત્નો ના મળે તો તમે નિર્દોષ છો. આ હકીકત સાંભળી શેઠ ધૂજવા લાગ્યા.

અમલદારોએ ન્યાયાધીશના કહેવાથી શેઠના ઘરની જપ્તી કરી તો તેમાંથી બે રત્નો મળ્યાં. અમલદારો બે રત્નો લઈ ન્યાયાધીશ પાસે આવ્યા. સર્વજનો શેઠની ધૂર્તતા જોઈ તેને ધિક્કારવા લાગ્યા.

ન્યાયાધીશ:—શેઠ ! આ બે રત્નો માટે તમારે કંઈ કહેવું છે ? શેઠ તો ધૂજતા ધૂજતા કાંઈ બોલ્યા ચાલ્યા

સિવાય એક બાબુ પર ઉભા રહ્યા. આથી ન્યાયાધીશને શેઠના ઉપર વધારે ક્રોધ ચઢ્યો અને બોલ્યા, ગરીબોનું લોહી ચૂસી જીવનારાઓ ! તમારું આવું પોલ કયાં સુધી ચાલશે ? ગરીબોને લૂંટી બંગલા બંધાવવા છે ! ગરીબોને લૂંટી મોટરો અને ઘોડાગાડીઓમાં ફરી ભોગવિલાસ ભોગવવા છે, મીલમાલિકો બનવું છે, મોટા મોટા ઈન્કાબો મેળવવા છે અને સ્વાદિષ્ટ ભોજનો જમવાં છે ! ગરીબોને છેતરી વેલવો ભોગવવા છે. સાચાનાં જુઠાં કરવાં છે. તમારું આવું પોલ કયાં સુધી નભશે ? ન્યાયાધીશના આ શબ્દો બાબુની પેઠે શેઠને સાલવા લાગ્યા. આ બધું શેઠે નીચે મૂખે સાંભળ્યા કર્યું, અને એક પણ શબ્દ ઉચ્ચાર્યો નહિ.

ન્યાયાધીશ:—કસાર્ધને જીવતા ઢોરને મારતાં દયા નથી આવતી, તેમ તમને જીવતા મનુષ્યોનું લોહી ચૂસી લેવામાં જરાએ દયા આવતી નથી. બાઈના પૂર્વના પૂણ્યે કરી, તેના ઉપર બીજાઓને દયા આવી અને તેઓએ તેને મદદ કરી, જેથી તે ન્યાય મેળવી શકી. પણ ઘણા ગરીબ ગિયારા જેઓ સમાજમાં તદ્દન ગરીબ છે, તેવા કેટલાયે સાચા માણસો તમારા જેવા શેઠોની આવી માયાવી જાળમાં ફસાર્ધ સમાજની આંખે જુઠા દેખાતા હશે. ન્યાયાધીશે શેઠને ઉદ્દેશીને કહ્યું, કે તમે તો આ ગરીબ બાઈની સમાજમાં ઘણી અપકીર્તિ કરી છે. તેને તમે ઘણી હેરાન કરી છે. એના નિસાસા તમને લાગ્યા.

પ્રભુએ કૃપા કરી આ બાઈને તારી લીધી. આખરે ધર્મનો જય થયો અને શેઠનો અધર્મને લીધે પરાજય થયો.

ન્યાયાધીશે કહ્યું, કે આ શેઠને જેટલી શિક્ષા કરીએ તેટલી ઓછી છે. કારણ કે આવા કેટલાએ ગરીબ લોકોને તેમણે લૂંટ્યા હશે, રંજડ્યા હશે અને કેટલાનાં ઉનાં આંસુઓની હાય તેમણે લીધી હશે. ઇશ્વરે તેમને યોગ્ય બદલો આપવાની ઇચ્છાથી જ આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરાવી છે.

કોર્ટ આ શેઠને ફરમાવે છે કે તેમનાં ધનમાલ, જમીન, જાગીર સર્વ વેચી સાટીને આ બાઇનાં બે રત્નોની કિંમત તેઓ પુરી કરી આપે.

આ સાંભળી શેઠ ધ્રુજતે સ્વરે બોલ્યા, નામદાર ! હું નિર્દોષ છું. મેં એ બાઇનાં રત્નો લીધાં નથી. છતાં નામદાર કોર્ટ મને જે ફરમાન કરે છે, તે મારા જેવા માટે યોગ્ય નથી. કારણ કે ફરમાન મુજબ જો એ રત્નો એ બાઇને આપવામાં આવે તો હું તદ્દન નિરાધાર બની જાઉં, કારણ કે એ બે રત્નોની કિંમત મારી સર્વ મિલકત વેચી સાટીને આપે અને તે ઉપરાંત મારાં છોકરાં આખી જિંદગી સુધી કમાઇને એ બાઇને આપે તો પણ પુરી થઇ રહે તેમ નથી. હું નામદાર કોર્ટને અરજ કરું છું, કે મારા ઉપર દયા લાવી આવી બારે શિક્ષામાંથી મને મુક્ત કરે.

ન્યાયાધીશ:—શેઠ તમે નિર્દોષ છો, એ માનવામાં આવતું નથી. એ બાઇનાં બે રત્નો લીધેલાં તમે કબુલ કરો છો. પહેલાં તો તમે તદ્દન ના જ પાડતા હતા. પણ જ્યારે

તપાસ થઈ ત્યારે તમે તે બાબત કબુલ કરો છો. માટે તમે ગુન્હેગાર છો. નામદાર કેટલું તમને જે શિક્ષા ફરમાવે તે યોગ્ય છે. તમારી મિલકત વેચી નાખવામાં આવશે અને તમને સરકારે ચણાવેલા સુશોભિત મહેલોની દિવાલોમાં પૂરવામાં આવશે. ત્યાં નિરાંતે તમારા મિત્ર કળિયુગની માળા ફેરવજો.

શેઠ:—હે ધર્મરાય ! તમે જે કહો છો તે સત્ય છે. હું કળિયુગનો મિત્ર છું એ વાત ખરી છે. પણ કળિયુગે મારી મિત્રતા તોડી નાખી છે, મારું સર્વસ્વ લૂંટાવ્યું છે અને મને યોગ્ય શિક્ષા અપાવી છે. મારાં બાળબચ્ચાંને મારાથી અલગ રખાવ્યાં છે. આજ સુધી મારી અજ્ઞાનતાને લીધે મારાથી એની માયાવી જાળ સમજાતી ન હતી. પણ હવે હું બરાબર સમજ્યો કે આ બધા પ્રતાપ કળિયુગના હતા. તેણે જ મને ફસાવી મારી આ સ્થિતિ કરી છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં સુખ મળશે એ ઇચ્છાથી મેં આ સર્વ કર્યું હતું, પણ સુખ તો ક્યાંયે ચાલ્યું ગયું અને તેને બદલે મારે દુઃખ લોગવવું પડશે. મારાં બાળબચ્ચાંને દુઃખી જોઈશ, એથી મારા દુઃખમાં વધારો થશે. એક વૃદ્ધાવસ્થાનું દુઃખ અને બીજું બાળબચ્ચાંની કંગાલ સ્થિતિ, એ બે દુઃખો મને ચિંતાડી પી અગ્નિથી બાળી મૂકશે. મારું શું થશે તે તો ઇશ્વર જાણે ! આખરે ધર્મનો જ જય થાય છે, તેનું જ્ઞાન મને આ ધડીએ થયું.

આમ શેઠ પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યા. સાડું થાય છે, ત્યારે મૂર્ખ માનવી એમ સમજે છે કે મારા

નસીંગે થયું અને દુઃખ આવે છે ત્યારે પરમાત્માએ મોકલ્યું. વિપત્તિ સાચા જ્ઞાનની માતા છે. વિપત્તિથી ઇશ્વર યાદ આવે છે. વિપત્તિથી માણસને અવનવા અનુભવ થાય છે. વિપત્તિથી સત્સંગ કરવાની પ્રેરણા મળે છે. આમ એક વિચારથી બીજા વિચારમાં શેઠનું મન અટવાવા લાગ્યું. જેલખાનામાં તેમને સ્વપ્નાનું જ્ઞાન થયું. આત્માને ઓળખવાની તેમને સાચી તક મળી. તેમણે કળિયુગને ઓળખ્યો.

કળિયુગની છાયામાં રહેનારને સર્વ રીતે સુખ મળે છે, પણ એ સુખ ઝાંઝવાના નીર જેવું છે. જ્યારે મનુષ્યને સત્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે જ તેને બધું સમજાય છે. મનુષ્ય જન્મે છે ત્યારથી કળિયુગની નિંદા કરે છે. કળિયુગનાં લક્ષણોથી દૂર રહેવા સમાજને તે બોધ કરે છે. છતાં બોધ કરનાર જ તેની માયાવી જાળમાં આબાદ ફસાઈ જાય છે. તે વૈભવો અને લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવા, અનેક કાળાંધોળાં કરે છે. લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થતાં જ કળિયુગ તેને હાથમાં રમાડે છે અને આનંદ કરાવે છે. પણ તે ધર્મ, નીતિ, સત્ય અને ઇશ્વરને ઉંચે મૂકાવે છે. અનેક નીચ કાર્યો આપણી અજ્ઞાનતાને દુરુપયોગ કરી આપણી પાસે તે કરાવે છે. દરેક મનુષ્યને તેની માયામાં ફસાવવા તે યત્ન કરે છે. કોઈ વીરલા જ તેમાંથી મુક્ત રહી શકે છે. આવું સત્ય જ્ઞાન શેઠને જેલની કોટડીની દિવાલોમાં થયું. બેઠમાની મનુષ્યોને કળિયુગ શિક્ષા કરે છે.

ચાર યુગના ચાર રાજ છે. તેમનો ઉપરી સર્વવ્યાપક ઇશ્વર છે. ચક્રવર્તી રાજના હાથ નીચે અનેક નાના મોટા રાજાઓ હોય છે. તે બધાઓને તેની આજ્ઞા મુજબ વર્તન કરવું પડે છે. તેની આજ્ઞાની વિરુદ્ધ વર્તન કરનારને યોગ્ય શિક્ષા કરવામાં આવે છે. તેજ પ્રમાણે ચાર યુગના ચાર રાજ ઇશ્વરના તાબામાં છે. તેમાં છેલ્લા યુગનો રાજ સર્વવ્યાપકને ન ગણતાં તે પોતાને જ સર્વવ્યાપક ગણે છે. જન્મ આપનાર, પ્રારબ્ધ ઘડનાર, પાલનપોષણ કરનાર, સૃષ્ટિની રચના કરનારને કળિયુગના માયાવી અલ્પ સુખને લીધે આપણે ભૂલી જઇએ છીએ.

ધર્મ તો હરેક માણસને વહાલો હોય છે પણ તેનું યોગ્ય રીતે પાલન કરવામાં કંટાળો આવે છે. કળિયુગમાં જે મનુષ્ય ધર્મ અને ઇશ્વરને ભૂલી અમનચમન ઉડાવે છે તે સર્વને કળિયુગ પકડી પકડીને ઇશ્વરને સોંપવાનોજ. પ્રભુના ચોરોને પકડનાર ન્યાયી યુગ તો કળિયુગ છે. સત્ય એજ પ્રભુ અને પ્રભુ એજ સત્ય. આખરે ધર્મનો જય અને પાપનો ક્ષય.

અધ્યાય ૧૯ મો.

બાળયોગી:—હે માતા, આ કળિયુગ પણ તપથી જ યુગનો રાજ થયો છે. તે સર્વવ્યાપકના હાથ નીચે રહી સર્વ દુનિયાને દોરે છે. દુનિયા એના કબજામાં રહે, પણ દુઃખી થાય તેનું પાપ કળિયુગને લાગે. ત્યારે તો કળિયુગને પણ ફેર જન્મ મરણના ચક્કરમાં પડવું પડતું હશે, નહિ વારં? આ પ્રશ્ન પૂછવાનું કારણ એ છે કે આપે મને પહેલાં કહ્યું હતું કે પ્રભુ સર્વવ્યાપક છે અને તેમનાં પત્નિ માયા છે. એ બે સિવાય બીજું કશું છેજ નહિ. તો એ કતાં સિવાય બીજાં બધાં બે જણનાં અંગ છે. મારી એ શંકા દૂર કરો.

નર્મદા:—કળિયુગમાં અનેક જાતનાં પાપ થાય છે. તેનું કૃષ્ણ કળિયુગને ભોગવવું પડતું નથી. કારણ કે પ્રારબ્ધનો ઘડનાર મનુષ્ય જાતે છે. મનુષ્ય જેવાં કર્મ કરે છે, તેવાં કૃષ્ણ તેને ભોગવવાં પડે છે. ન્યાય તો પ્રભુનો અને કળિયુગનો એકજ છે. કળિયુગમાં પણ સૌ સૌના હાથે કરે તેવું પામે છે. કળિયુગ કોઈને જોરથી કોઈ કાચું કરાવતો નથી. જે કરે તે ભોગવે. ફરેકને મન અને શુદ્ધિ ઈશ્વર આપેલાં છે. તેનો સદુપયોગ કરી તે કર્મ કરે, તો

તે સુખી થાય. પણ અભિમાનને વશ થઈ મનુષ્ય અધર્મ કરે છે, તો તેનું પાપ કરનારનેજ લોગવવું પડે છે. કળિયુગ સાચા મનુષ્યની અનેક રીતે કસોટી કરે છે. જંગલમાં તપ કરનારને અનેક દુઃખો કળિયુગ દે છે, છતાં સાચો તપસ્વી તેનાથી ડરતો નથી. એવા વિજયી મનુષ્ય પર કળિયુગ પોતે છત્ર ધરે છે. બોડાણા ભક્તની તેણે અનેક રીતે કસોટી કરી. એ કસોટીમાંથી તે સારી રીતે પસાર થયા, જેથી તેમનું નામ જગતમાં અમર થઈ ગયું. નરસિંહ મહેતાની પણ તેણે કસોટી કરી અને તેમને મોક્ષ આપ્યો. કળિયુગની આકરી કસોટીમાંથી જે મનુષ્ય પાર ઉતરે છે, તે માણસને ત્યાં કળિયુગ નોકરી કરે છે. તેનું સર્વ રીતે રક્ષણ પણ તે કરે છે. કળિયુગ પોતે પાપ કર્મ કરતો નથી, કારણ કે પાપનાં ફળ એને લોગવવાં પડે. કળિયુગ તો ઘણો આકળો છે. છતાં તપેશ્વરી, હાનેશ્વરી અને ધર્મિષ્ઠને માટે તે બહુજ સારો છે. કારણ કે કળિયુગમાં કરેલાં કર્મનાં ફળ તો તરતજ મળે છે. પણ સત્ સમાન સુખ નહિ. માટે હે બાળયોગી ! મનુષ્ય જેવી કરણી કરે છે તેવાં ફળ તેને લોગવવાં પડે છે. તેનું એક દષ્ટાંત તને કહું તે તું ધ્યાનથી સાંભળ.

એક ગામમાં એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તે સર્વ રીતે સુખી હતો. બ્રાહ્મણની ઉંમર ચાલીસ વરસની થવા આવી હતી, એવામાં દેવયોગે તેની પત્નિનું મૃત્યુ થયું. આ વખતે તેને ચાર સંતાન હતાં. આથી બ્રાહ્મણ પર એકાએક આફત આવી પડી. તે દુઃખના દરિયામાં

ફૂળી ગયો તેનાથી ઠેઠ રીતે આ ભવસાગરમાંથી નીકળાય તેમ ન હતું. આથી તેણે સુખ મેળવવાનાં મિથ્યા વલ્લખાં મારવાં શરૂ કર્યાં. વિચારો બદલાતાં ભાગ્ય પણ બદલાય છે. એ સૂત્રાનુસાર તેના વિચારોમાં નીચ મિત્રોની સોબતથી પરિવર્તન થયું. પરિવર્તન થતાં જ અનેક નીચ કાર્યો કરવાની તેના મનમાં ઈચ્છા જાગૃત થઈ. મિત્રો પણ એવા મળ્યા કે તેમણે તેના પહેલાંના સારા વિચારોને ઢાળી દીધા. મિત્રોએ સલાહ આપી, કે ભાઈ ! તારી પાસે ખૂબ ધન છે, છતાં તું દુઃખ શા માટે લોગવે છે ? તું દુઃખી થાય છે અને સાથે સાથે તારાં બાળકો પણ દુઃખી થાય છે. માટે તેઓને દુઃખમાંથી મુક્ત કરવાનો એક સુલભ માર્ગ તને બતાવીએ.

આ સાંભળી બ્રાહ્મણના મનમાં અનેક તરંગો ઉદ્ભવ્યા અને નાશ પામ્યા. બ્રાહ્મણે અધિરાઈથી પૂછ્યું, ભાઈઓ ! મારા સુખનો સુલભ માર્ગ તમે મને બતાવો. આ સાંભળી કાકતાલિય મિત્રોએ પુનર્જન્મ કરવાની તેને સલાહ આપી. મિત્રોએ કહ્યું, આ નાનો છોકરો સાતઆઠવર્ષનો છે, તેને પંદર વર્ષે કદાચ પરણાવવાનો વખત આવે તો તમને પંદર વર્ષે સુખની ઝાંખી થાય. માટે અમારી ઈચ્છા મુજબ થાય તો સર્વ રીતે તમારું જીવન સુખી થાય. મિત્રોએ રેડેલું વિષ બ્રાહ્મણની રોગરગમાં પ્રસરી ગયું. આથી તેની ઈચ્છા પુનર્જન્મ કરવાની થઈ. તેણે તે માટે ખાનગી પેરવી કરવા માંડી. આ વાતની ખબર મિત્રોને પણ પડી. તરત જ તેમણે એવી સરસ ગોઠવણ કરી કે જેથી બ્રાહ્મણ તેમાં જલદી ફસાય.

મિત્રોએ બે વેશધારી માણસોને કન્યાના બાપ અને કાકા બનાવ્યા અને તેમને બ્રાહ્મણને ઘેર તેડી લાવ્યા. ત્યાં કન્યા સંબંધી સઘળી પૂછપરછ થઈ. આથી બ્રાહ્મણની પુનર્લગ્ન કરવાની ઈચ્છા દઢ થઈ. લેવડદેવડનો આંકડો નક્કી કરવામાં આવ્યો. આંકડો સાંભળી બ્રાહ્મણ જરા અચકાયો, પણ સુખ મેળવવાની લાલસાએ મોટા આંકડાની પણ તેણે હરકાર કરી નહિ.

બીજે દિવસે વેશધારી માણસો અને પેલા લંગોટિયા મિત્રો સાથે તે બ્રાહ્મણ કન્યા જોવા માટે ઉપડી ગયો. સર્વે જાતની ગોઠવણ પહેલેથી નક્કી કરવામાં આવી હતી. પેલા મિત્રોએ તેની પાસે સો રૂપીયાની માગણી કરી. તે માગણીનો તેણે તરત જ સ્વીકાર કર્યો.

તે લોકો કન્યાના ગામના ચાર પાંચ આગેવાનોને મળ્યા. તેમની પાસેથી કન્યા સંબંધી પૂછપરછ કરી, છતાં ફરેકની પાસેથી એકજ જવાબ મળ્યો. આથી બ્રાહ્મણના મનને સંતોષ થયો. જ્યારે કન્યા ખતાવવામાં આવી ત્યારે બ્રાહ્મણને વિશેષ હર્ષ થયો. આખરે કોઈ પણ ઉપાયે એ કન્યા સાથે તેનું લગ્ન થાય એવો ખાસ બાર તેણે મિત્રો પર મૂક્યો. મિત્રોને તો એ વાત ગમતી જ હતી. એટલે તેમણે તેની માગણીનો સ્વીકાર કર્યો અને પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા. રૂપીઆ પાંચ હજાર ઠરાવી લગ્નનો દિવસ નક્કી કરવામાં આવ્યો. બ્રાહ્મણે રૂપીઆ ગણી આપી લગ્ન કર્યું. રૂપીઆ મળતાં સઘળા મિત્રો આલ્સા ગયા. બ્રાહ્મણ તો એકલો રહ્યો.

જાતિના રિવાજ મુજબ જાતિના આગેવાનોએ તેને જાતિ બહાર મૂક્યો. આથી આડોશી પાડોશી તેને ઘેર આવતા બંધ થયા. નાનાં બે ત્રણ છોકરાંને રાખે કોણ ? ઓરમાન માનું હેત બાળકો પર જરાએ હતું નહિ. છોકરાં રડ્યા કરે છતાં મા જરાએ ઢરકાર કરતી નહિ. આડોશી પાડોશીને બાળકોની દયા આવતી, પણ જાતિનાં બંધન દયાના પ્રવાહને રોકતાં હતાં. આથી છોકરાંની કફોડી દશા થઈ. ગામમાં હો, હો, થઈ રહી. લોકો તેને આ કૃત્યને માટે શ્રીટકારવા લાગ્યા, છતાં તેના વજ્ર હૃદય પર જરાએ લાગણી થઈ નહિ. લોકોના શબ્દો એક કાને સાંભળી બીજે કાનેથી તે કાઢી નાખતો. આમ કેટલાય દિવસ ચાલ્યું.

એક દિવસ બ્રાહ્મણને કોઈ અંગત કાર્યને માટે પરગામ જવાનું થયું. આથી બાળબચ્ચાંને પોતાની પતિને સોંપી ત્યાંથી તે વિદાય થયો. આ વાતની ખબર પેલા કારભારી મિત્રોને મળતાં તરતજ તેમણે આવી પેલી સ્ત્રીને નાસી જવા સમજાવ્યું. બે ચાર દિવસમાં બ્રાહ્મણ ઘેર આવ્યો. આવ્યા પછી નવપરણીત પતિએ પોતાનું સ્ત્રી-ચરિત્ર પતિ સમક્ષ અજમાવવાની યુક્તિ કરી. યુક્તિમાં તે સફળ થઈ. તેના કારભારીઓએ આપેલી સલાહ મુજબ તેણે વર્તન ચલાવ્યું. વળી બ્રાહ્મણના મિત્રોએ તરકટ રચ્યું હતું. સ્ત્રીનાં બનાવટી માખાપ ઉભાં કર્યાં. તેઓએ ત્રણ માસ થઈ જવાથી છોકરીને પોતાને ઘેર મોકલી આપવા પોતાના જમાઈને જણાવ્યું. આમ બંને બાળુથી

હબાણુ થયું. આથી પ્રાણીણુ જરા કંટાળ્યો. છેવટે તેણે તેને જવાની પરવાનગી આપી. સ્ત્રી નાની હતી, પ્રથમ સાસરે આવી હતી એટલે કંટાળો આવે, માળાપ સાંભળે, એમ જાણી તેણે તેને જવાની પરવાનગી આપી.

અગાઉની ગોઠવણ મુજબ જતી વખતે સ્ત્રીચરિત્ર તેણે અજમાવ્યું. તે કહેવા લાગી કે સ્વામીનાથ ! સર્વ માયાનાં સગાં છે. મારાં માતૃપિતાએ આપની પાસેથી પાંચ હજારની મોટી રકમ મને વેચીને લીધી, એટલે એમની ભૂખ ભાગી. એ માળાપ કહેવાય કે રાક્ષસ કહેવાય ? આવા આવા અનેક શબ્દોની પૂંપાંજલિ માળાપો પર પોતાના સ્વામીને સાંભળતાં તેણે વરસાવી. વળી કહેવા લાગી કે સ્વામીનાથ ! મારા સારા ભાગ્યવડે આપ જેવા મને મળ્યા, નહિ તો મારી શી દશા થાત ?

સ્ત્રીનાં આવાં વચનો સાંભળી ભોળા પ્રાણીણુને પત્નિ માટે વધારે પ્રેમ ઉત્પન્ન થયો. તે બહુ ખુશી થયો. સ્ત્રીએ વળી પતિનો વિશ્વાસ મેળવવાની ખાતર રડવાનો ખોટો ઢાંગ કર્યો. આથી પતિને તેના પર વધારે વિશ્વાસ આવ્યો. પતિને છાની રાખતાં તે બોલ્યો, બહાલી ! તારાં વચનો સત્ય છે. વળી કળિયુગના જમાનામાં સ્ત્રીને એકલીને ઘર બહાર કાઢવી એ ઈચ્છવા યોગ્ય ન ગણાય, માટે મારે જાતેજ તને મૂકવા આવવું જોઈએ.

જવાનો દિવસ નક્કી કરવામાં આવ્યો. પતિ અને બાળકોને લઈને તે પોતાને સાસરે અનેક મુશ્કેલીઓ વેઠતો વેઠતો પહોંચી ગયો.

પેલા કારભારીઓએ ત્યાં એક મકાન બાંહે રાખ્યું હતું. ત્યાં બધાં ગયાં. થોડા દિવસ ત્યાં રહ્યા બાદ પ્રાત્નણે પોતાને ઘેર જવાની રજા માગી, કારણ કે છોકરાંને અજાણ્યું લાગતું હતું અને આખો દિવસ તે રડારોળ કરી બધાંને હેરાન કરી મૂકતાં હતાં. કારભારી સસરાએ જમાઈને ખૂબ સમજાવ્યા અને રહેવાને માટે ઉપરચોટીયું દબાણ કરવા માંડ્યું, પણ તેણે માન્યું નહિ.

વિદાયગીરી લેતા પહેલાં તે પોતાની પતિને મળ્યો અને કહ્યું, કે હું જાઉં છું; તું થોડા દિવસ રહીને આવજે. પતિના શબ્દો સાંભળી સ્ત્રીએ રડવાનો ઢાંગ કર્યો અને બોલી, સ્વામીનાથ ! આ ત્રણ છોકરાંમાંથી એકને મૂકતા જાવ, જેથી મારા ચિત્તને આનંદ થાય અને આપને એક બાળકની ચિંતામાંથી મુક્તિ મળે. ખૂબ રકઝક પછીથી તેણે નાની છોકરીને ત્યાં રહેવા દેવાની ઇચ્છા જણાવી. છોકરીને મૂકીને પ્રાત્નણે એક પગલું ભર્યું, કે તરતજ છોકરીએ રડવાનું શરૂ કર્યું. છોકરીનું હૈયાફાટ રૂદન સાંભળી તેણે તેને પોતાની સાથે લઈ જવાનું નક્કી કર્યું. બનાવટી સસરાએ જમાઈને થોડી ઘણી દક્ષિણા આપી, આથી પ્રાત્નણે અતિ હર્ષ થયો. બાળકો સહિત તે પોતાના ઘર તરફ જવા ઉપડ્યો. મુરકેલીઓ વેઠતો વેઠતો તે ઘેર પહોંચ્યો.

બનાવટી સસરાએ કન્યાને તેનાં ખરાં માળાપને ઘેર મોકલી આપી. તે ગામ એ ગામથી પચાસ માઈલ દૂર હતું. કન્યાનાં ખરાં માળાપ ગરીબ હતાં. ન્યાતે દરજી હતાં,

આથી આખો દિવસ પોતાના ગુજરાન અર્થે શીવવાનું કામ તેઓ કરતાં હતાં. કન્યાને બે ચાર માસે પોતાને ભેર આવેલી જોઈને ગમે તેવાં માળાપને પણ આનંદ થયા સિવાય રહેતો નથી, તેમ આ માળાપોને થયું.

બીજા દિવસે માળાપો પોતાની કન્યાને પોતાના ખરા જમાઈને ત્યાં મૂકી આવ્યાં. કન્યા પેલા પ્રાદ્વણથી ન યોગબાય તેટલા માટે માળાપોએ છોકરીના આખા શરીર પર ભરવાડણના જેવાં છૂંદણાં છૂંદાવ્યાં. આથી તેનું સ્વરૂપ બદલાઈ ગયું.

પ્રાદ્વણ ન્યાત બહાર હતો, તેથી જ્ઞાતિનાં તેમજ અન્ય સગાંવહાલાં કોઈ તેને મદદ કરતું નહતું. આથી પ્રાદ્વણની કફોડી સ્થિતિ થઈ. નાનાં બાળકોનું તોફાન દિવસે દિવસે વધતું જતું હતું. બાળકોને મા વિહોણાં જોઈ ઘણીવાર પિતાનું હૃદય ભાગણીથી ભરાઈ આવતું હતું. આમ બે ત્રણ માસ તેણે દુઃખે વિતાવ્યા. પત્નિની રાહ જોઈને, તેની ધીરજ પણ ખુટી ગઈ હતી.

એક દિવસ તેણે પોતાના એક મિત્રને પોતાની પત્નિને તેડવા જવા કહ્યું. મિત્ર તૈયાર થયો. તેની પાસેથી મિત્રે દશ બાર રૂપીઆ લીધા અને તે ત્યાંથી પ્રાદ્વણના સાસરે જવા નીકળ્યો. બે ત્રણ દિવસે અથડાતો કુટાતો તે ત્યાં પહોંચ્યો. જઈને જુએ છે તો પ્રાદ્વણના બનાવટી સસરાનું કંઈ ઠેકાણું હતું નહિ. આથી પેલા મિત્રે આડોશી પાડોશી અને મકાનના માલીકને સર્વ પૂછપરછ

કરી. તેમણે જવાબ આપ્યો, કે તેઓ તો અહીંથી મકાન ખાલી કરી કોણ જાણે કયાં ગયાં તેની અંમને કોઈને ખબર નથી. આ સાંભળી પેલા મિત્રને બ્રાહ્મણ પતિની વધારે ચિંતા થવા લાગી. તેણે ઘણાંને એ બાબતની જાણ માટે પૂછપરછ કરી, છતાં કંઈ સંતોષકારક જવાબ મળ્યો નહિ. પેલા મકાન માલિકે પત્નો સરખો પણ ન બતાવ્યો અને ઉલટું તેઓ પાસે એક વર્ષનું ઘરનું ભાડુ લેણું પડે છે, તે આપી જવા માટે તેને ભારપૂર્વક વિનંતિ કરી. અને જો તે નહિ આપી જાય, તો તે થોડા દિવસમાં ત્યાં આવીને લઈ જશે એમ કહ્યું. આમ બેવડી અણધારી આફતથી પેલો મિત્ર ગભરાયો. શું કરવું તેની તેને કંઈ સમજણ પડી નહિ. તરત તે ઘર તરફ પાછો રવાના થયો.

ઘેર પહોંચી સર્વ હકીકત તેણે બ્રાહ્મણને જણાવી. હકીકત સાંભળતાંજ બ્રાહ્મણ પર આફતનાં વાહન તૂટી પડ્યાં. તેના તો રૂપીઆના રૂપીઆ ગયા અને સાથે આખરૂં પણ ગઈ. આથી તે ન રહ્યો ઘરનો અને ન રહ્યો ઘાટનો. આવી તેની સ્થિતિ થઈ. ન રહ્યો તે સગાં વડાજાનો કે ન રહ્યો જ્ઞાતિનો. હવે કરવું શું ? આમ બેવડી ચિંતાથી તેનું મન વિવેક બન્યું.

વિપત્તિથી બ્રાહ્મણને સત્યજ્ઞાનની ઝાંખી થઈ. તે બોલ્યો, “જે મનુષ્ય વર્ણાશ્રમધર્મનો ત્યાગ કરે છે તે કદાપિ સુખી થતો નથી.”

સાચા હૃદયથી ધર્મનું પાલન કરનારને દુઃખ આવતું નથી. કદાચ આવે તો ઈશ્વર તેને તે

કાર્યમાં સહાય કરે છે. જેમ સોનાને વારંવાર તપાવવાથી તેનામાં રહેલા સાચા ગુણો બહાર આવે છે, તેમ કળિયુગ મનુષ્યને અનેક રીતે આપત્તિની આકરી ભઠ્ઠીમાં તપાવી કસોટી કરે છે. ત્યારેજ તેની સાચી કિંમત અંકાય છે. કળિયુગ મનુષ્યની અનેક રીતે કસોટી કરે છે. કસોટીમાંથી પસાર થનારને તે પ્રભુનાં દર્શન કરાવે છે. આ જન્મમાં જેને ઇશ્વરનાં દર્શન કરવાં હોય તેને તેવાં દર્શન કળિયુગમાંજ થાય છે. બીજા બધા યુગમાં ઘણા લાંબા સમયે કળ મળે છે.

હે યોગીરાજ ! કર્યા કર્મનાં કળ મનુષ્યને મળે છે; તે કળ કળિયુગનાં નથી. પણ અજ્ઞાની મનુષ્ય અજ્ઞાનતાનાં ચશ્માં પહેરી તેની કસોટી કરે છે, તેથી સર્વ રથળે તેને તેવુંજ જણાય છે. ખરી રીતે કહીએ તો મનુષ્ય જેવું કરે છે, તેવુંજ તેને ભોગવવું પડે છે. કર્તાવ્યના કળરૂપ સુખ દુઃખ મળે છે, પણ મનુષ્ય ઇશ્વરને દોષ દે છે. એ તેની ભૂલ છે. નીતિને રસ્તે ચાલનારને કદાપિ દુઃખ આવતું જ નથી. બેટા ! તું બાળક હતો, છતાં તારા ધર્મ અને નીતિથી મને સંતોષ થયો. લગ્ન કરવાની તારી ઇચ્છા ન હતી, છતાં મેં તને અનેક રીતે સમજાવી તેમ કરવા ફરજ પાડી. તું લગ્નની પવિત્ર ગ્રંથીથી જોડાયો, છતાં તારા રસ્તા અડગ રહ્યા. જેથી તું ગૃહસ્થાશ્રમી હોવા છતાં સર્વ રીતે સુખી છું. તેનું કારણ માત્ર તારા નીતિ, નિયમ અને ધર્મનું, મન, વચન અને કર્મથી પાલન જ છે.

કળિયુગ હોવા છતાં જે મનુષ્ય ધર્મ અને નીતિને રસ્તે ચાલશે, તે સર્વ રીતે સુખી થશે. તું કળિયુગના જમાનામાં રહે છે, છતાં કળિયુગ તને કોઈ રીતે નડતો નથી. પુરુષ અને પ્રકૃતિ ઇશ્વરે જગતની માયા જોવા માટે બનાવી છે. પ્રારબ્ધ પ્રમાણે સર્વ ઘટના બન્યે જ જાય છે. સર્વવ્યાપક પાસે જ્યારે કર્માઈને સ્થૂલ દેહ ધર બદલવા આવે, ત્યારે કર્મનું જમા ઉધાર પાસુ જોવાનું અને તે મુજબ તેને ફળ મળ્યે જ જવાનાં. પ્રભુ તેમાં કંઈ વધઘટ કરતો નથી. સર્વવ્યાપક સિવાય બીજા દેવો તેનાં અંગ છે. ઇશ્વરની સાથે અન્ય દેવો જગત પર લીલા જોવા આવે છે. તેનું એક દષ્ટાંત તને કહું તે તું સાંભળ.

પૂર્વે નર્મદા નદીના કિનારા પર આવેલા એક રમણીય શહેરમાં એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તેને એક પુત્ર હતો. માળાપે તેને અતિ લાડમાં ઉછેર્યો પિતાએ ધાર્મિક કેળવણી ન આપતાં તેને પાશ્ચાત્ય કેળવણી આપી. હોશિયારીથી તેણે ઉચ્ચ કેળવણી લઈને ડૉક્ટરનો વ્યવસાય શરૂ કર્યો. ધાર્મિક કેળવણીના અભાવે તેનામાં ઉચ્ચ સંસ્કારોની ખામી રહી હતી. તેણે ગરીબોને લૂંટી ઘણું ધન ભેગું કર્યું હતું. તેને એક સંતાન થયું. નાનપણમાં તેના પિતાને જે જાતની કેળવણી મળી હતી, તે જાતની કેળવણી આ બાળકને તેના પિતાએ આપી. બાળક દિવસે દિવસે મોટો થતો ગયો, તેમ તેમ તેનામાં રહેલા સંસ્કારોને સત્સંગથી પોષણ મળતું ગયું. છતાં પૂર્વના સંસ્કારો બાળકમાં ધીમે ધીમે જાગૃત થવા લાગ્યા. છોકરાની ઉંમર પંદર વર્ષની થવા આવી

હતી. તેણે માધ્યમિક કેળવણી પુરી કરી પિતાના ધંધાને અનુરૂપ કેળવણી લેવાની શરૂ કરી. કેળવણીની સાથે સાથે તેણે ધાર્મિક વાચન શરૂ કર્યું. સાથે સાથે ધાર્મિક બોધપાઠ શ્રદ્ધા કરવાની તેની ઉંમર ઇચ્છા પ્રગટ થતાં તેણે સાધુ-સંતોની શોધખોળ કરી સત્સંગ કરવા માંડ્યો. સદ્વાચન સાથે સત્સંગ થતાં બીજા અભ્યાસ તરફ તે બેઠરકાર રહેવા લાગ્યો. સત્યજ્ઞાનથી તેનાં ચક્ષુ ઉઘડવા લાગ્યાં. તેને જગત અવળે રસ્તે ચાલતું હોય તેમ જણાવા લાગ્યું. તેના અભ્યાસમાં ખામી પડવા લાગી. પિતા ડોક્ટરનો ધંધો કરતા હતા. પણ પિતાના સ્વાર્થી વર્તનથી પુત્રને પ્રતિદિન અસંતોષ થવા લાગ્યો.

પિતાને પણ પુત્રના આવા વર્તનની ખબર પડતાં ચાંપતાં પગલાં લેવાની તેમને ફરજ પડી, પણ પુત્રના વર્તનમાં પિતાને યોગ્ય ફેરફાર જણાયો નહિ. પિતાએ પુત્રને આગળ અભ્યાસ કરવા માટે વિલાયત જવાની સૂચના કરી, પણ પુત્રની ઇચ્છા પાશ્ચાત્ય કેળવણી લેવાની જરાયે ન હતી. પાશ્ચાત્ય પુસ્તકોમાંથી જે કંઈ જ્ઞાન મળતું હતું તેના કરતાં તેને શાસ્ત્રોમાંથી મળતું સત્યજ્ઞાન હજાર હરજે ઉંચું માલમ પડ્યું.

શાસ્ત્રના વાચન, મનન અને નિદિધ્યાસનથી તેના ચિત્તને ચિરસ્થાયી શાન્તિનો આનંદ મળવા લાગ્યો. સત્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં તેનાં ચર્મચક્ષુઓ પરથી અજ્ઞાનતાનાં પડળ દૂર થવા લાગ્યાં. ધીમેધીમે તેને સત્યજ્ઞાનની ઝાંખી થવા લાગી. જગતના માયાવી પદાર્થો પરથી તેની

આસક્તિ ઓછી થવા લાગી. આમ થવાથી તેને 'બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા' એ સૂત્ર ભરાબર સમજાયું.

કર્મમાર્ગ, જ્ઞાનમાર્ગ, અને ભક્તિમાર્ગ મોક્ષ માટે અને બ્રહ્મના સાક્ષાત્કાર માટે ધર્મ પુસ્તકોમાં દેખાડ્યા છે. તે સર્વ ઉપર સામ્રાજ્ય લોગવતો માર્ગ તે પ્રેમ માર્ગ. હજારો વર્ષથી એ વિશ્વ પ્રેમની ગર્જના પાપમેચની ગંગાના તટપર આશ્રમેમાંથી આપણા ઋષીમુનિઓએ કરી છે, તો એ હજી જગતે એ મંત્ર જીવનમાં નહિ જેવો જ ઉતાર્યો છે.

ઉપર મુજબનું ભાન પિતાની સ્વાર્થવૃત્તિએ તેને કરાવ્યું. તેણે પિતાશ્રીને કહ્યું, પિતાશ્રી ! મારે આગળ અભ્યાસ માટે વિલાયત જવું નથી. મારે સરકારી કે ખાનગી નોકરી કરવી નથી. ખાનગી દવાખાનાં ખોટી દગા ફટકા અને પ્રપંચથી ગરીબ અને તવંગરોને લૂંટી લક્ષ્મીનંદન થવું નથી. માફ વિલાયત મારા હૃદયમંદિરમાં છે. મને મારા જીવનનું ખરૂં રહસ્ય સમજાયું છે. મારે તમારી પૂંજી જોઈતી નથી. ઈશ્વરે જેને હાંત આપ્યા છે, તેને ચાવણું આપ્યા સિવાય કયાં છૂટકો છે? હું ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાં નીતિ વડે ગુજરાન જેટલું મેળવી શકું તેમ છું, તો પછી ગરીબોનાં ઉનાં આંસુઓથી ખરડાયેલી આપની કમાઈની મારે શી જરૂર છે? એ લક્ષ્મી લઈ મારે તમારા પાપકર્મના ભાગીદાર થવું નથી. માટે પિતાશ્રી ! જગતની પ્રપંચી જાળમાંથી અને ખટપટોમાંથી મૂક્ત થઈ જીવનનો

સત્ય માર્ગ શોધવા પ્રયત્ન કરશે તો તમારા જીવનનું અને તમારી ભાવિ પ્રજાનું કલ્યાણ થશે. આપ કૃપા કરી મારા માટે જરાએ ચિંતા કરશે નહિ.

આ શબ્દો સાંભળી પિતાની આંખ ઉઘડી ગઈ. પણ આ સાચું જ્ઞાન ઘણું મોડું થયું, જેથી તેને અતિ પશ્ચાતાપ થયો.

તે જ દિવસની બચંકર કાળરાત્રિએ પિતાનો દેહાંત થયો. પુત્રને પિતાના અવસાનથી ઘણું દુઃખ થયું. તેણે પિતાના આત્માને શાન્તિ મળે તેવા અનેક માર્ગો શોધી, તેનો અમલ કર્યો. મરણની યોગ્ય ક્રિયાઓ કરી પિતાનો શોક ભૂલવા તેણે અનેક પ્રયત્નો કર્યા. પિતાએ એકઠી કરેલી સર્વ પૂંજ તેણે ત્યાંના આગેવાનોને એક ધર્માંદા દવાખાનું બાંધવા માટે આપી દીધી. તેણે સર્વ મિલકત ધર્માંદા કરી દીધી. માત્ર દાદાની કમાણીનું એક ઘર તેણે રહેવા માટે રાખ્યું.

તે ઘરમાં તે પોતાની માતા સહિત આનંદથી રહેવા લાગ્યો. દુનિયાની ધાંધલથી વિરક્ત રહી તે પોતાનું જીવન હૃદય ભક્તિમાં ગાળવા લાગ્યો. સ્વેચ્છાએ તેણે સાદું જીવન પસંદ કર્યું. ગરીબાઈમાં રહેવું એ તેને અતિ ઉત્તમ લાગ્યું. નીતિમય જીવનથી તેના જીવન પૂજ્યે મધુરી સુરભિ દિગ્ગન્તમાં પ્રસરાવી. ધર્મ અને નીતિમય જીવનથી જે કંઈ મળતું તેનાથી તે પોતાનું ગુજરાન સારી રીતે ચલાવવા લાગ્યો.

માતાની સારી રીતે તે સેવા કરતો હતો, એટલે માતાને પુત્રના વર્તનથી ખૂબ સંતોષ થયો. માતાની આજ્ઞાથી તેણે એક સંસ્કારી બ્રાહ્મણ પુત્રી સાથે લગ્ન કર્યાં. પતિપત્નિ બંને નીતિમય જીવન જીવવા લાગ્યાં. ધર્મ પ્રમાણે તે આચરણ કરી પોતાનો ગૃહસ્થાશ્રમ દીપાવવા પ્રયત્ન કરતો. નીતિથી જે કંઈ તે કરાતો તેમાંથી પોતાના ગુજરાન જેટલું રાખી બાકીનું ગરીબોને વહેંચી નાખતો. આમ તે પોતાનું જીવન વ્યતિત કરવા લાગ્યો. એવામાં માતાનું મૃત્યુ થયું. મરણ પાછળની સર્વ ક્રિયા કરી તેણે મનને સંતોષ આપ્યો.

અગાધ સિન્ધુ સમાં જીવનનાં રહસ્યોને કોણ જાણે? સુખ અને દુઃખની ભરતી અને ઓટ, સ્નેહ અને ભક્તિની અનંત ઉર્મિઓ, ક્યાની છોળો, એ બધું કોણ જાણે? પતિપત્નિના આત્માનું હોડકું એ મહાન જીવનસાગરમાં તરતું ચાલ્યું.

તેઓએ ધર્મ, અને નીતિથી સાચાં ગૃહસ્થાશ્રમી બનવાના બોધપાઠ જમતને આપી, પોતાનાં જીવન સેવાર્થે અર્પણ કર્યાં.

બાળયોગી:—માતાજી ! ‘જેવાં બી વાવીએ તેવાં ફળ મળે’ એ કહેવત સુજળ તો આ બ્રાહ્મણ ડૉક્ટરનો પુત્ર તેના પિતાના ગુણોવાળો થવો જોઈએ, પણ તેમ ન થતાં તે મહાન નીતિવાળો થયો, તેનું કારણ મને સમજાવો.

નર્મદામૈયા:—બેટા ! યોગબ્રહ્મ આત્મા અધુરો યોગ પુરો કરવા જન્મ લે છે. અનેક પ્રકારનાં સત્કર્મો અને પૂર્વ સંસ્કારને લીધે તેનો જન્મ એ બ્રાહ્મણને ઘેર થયો. તેનો પિતા હલકા સ્વભાવનો ન હતો. પણ ધર્મનો અભાવ અને પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિની અસરથી તેના જીવનનો પલટો થયો હતો. સત્સંગથી ગમે તેવા માણસના વર્તનમાં પરિવર્તન કરી શકાય છે. આબુખાબુની પરિસ્થિતિ તેમાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. જેવી સોખત તેવી અસર. સત્સંગથી પ્રારબ્ધ પણ ફેરવ્યું ફેરવાય છે. સત્સંગથી કૂર પ્રાણીઓ પણ પોતાની સ્વાભાવિક કૂરતા છોડી દે છે, તો પછી મનુષ્ય જેવું બુદ્ધિશાળી પ્રાણી પોતાના વર્તનમાં પરિવર્તન કરે એ સ્વાભાવિક છે.

બ્રાહ્મણ ડૉક્ટરનું પહેલાંનું વર્તન ઠીક હતું, પણ પાછળથી નીચ સોખતની અસરથી તેના જીવનમાં નીચ પરિવર્તન થઈ ગયું હતું. ગરીબોની હાયથી મેળવેલી લક્ષ્મી ઝાઝો સમય ટકતી નથી. પૈસાથી હબરો મનુષ્ય અનેક જાતની કુટુવોમાં ફસાય છે. લક્ષ્મી જીવનના સાચા માર્ગથી મનુષ્યને વંચીત રાખે છે. સત્સંગથી પ્રારબ્ધ પણ ફેરવી શકાય છે.

વાયુ આખા ભૂમંડળ પર વાયા કરે છે. ગુલાબનાં ફૂલો પર થઈને તે વાય છે ત્યારે તે ફૂલોની સુવાસ સાથે લેતો આવે છે. બંગી વિષાના ટોપલા લઈને જતો હોય ત્યારે પેલો સુવાસિત વાયુ વિષાની દુર્ગંધ પર કંઈક અંશે અસર કરે છે. જેમ વાયુ વિષાની દુર્ગંધને ઓછી કરે છે,

તેમ સત્સંગ દુષ્ટ દુર્ગુણોની પ્રબળ અસરને કંઈક અંશે ઓછી કરે છે.

કોઈ મહાન પુરુષના ચારિત્ર્ય આગળ દુષ્ટ માણસ પોતાની દુષ્ટતા ઓછી કરે છે. તેની સોબતથી તેના જીવનમાં અજબ પલટો થાય છે. લાંબા સમયથી ઘર કરી રહેલી તેની દુષ્ટ વાસના ધીમે ધીમે ઓછી થતી જાય છે, તે સત્સંગનો પ્રભાવ છે. સત્સંગથી નીચ કર્મ કરનાર ઉચ્ચ પદવીને પામ્યા છે. તેનાં અનેક જવલંત દ્રષ્ટાંતો ઇતિહાસમાં મોબુદ છે. વાલ્મિકી જેવાનું બાળજીવન તપાસીએ તો જણાશે કે તે નાના હતા ત્યારે ઘણાજ કૂર હતા. જંગલનાં અનેક પશુઓને તેઓ મારતા, પશુ જ્યારે પૂર્વસંચીત કર્મોનો ઉદય થયો કે તરતજ તેમને સાધુઓ મળ્યા અને તેમના પ્રતાપથી તે અમર નામના કરી ગયા. એ સત્સંગનો પ્રભાવ.

પૂર્વનાં સંચીત કર્મોનો જ્યારે ઉદય થાય છે, ત્યારે મનુષ્યની તે કર્મોને યોગ્ય પરિસ્થિતિ ઇશ્વર આગળથી રચી રાખે છે. પરિસ્થિતિથી મનુષ્ય ઘડાય છે. તે મુજબ જીવન જીવવા મનુષ્ય પ્રેરાય છે. પેલા બ્રાહ્મણના પૂર્વના દહેષ્ટ દેષ્ટથી તેને ત્યાં તે પુત્રરૂપે અવતર્યો. તેનામાં સંસ્કારો દાદાના અને પિતાના હતા. પશુ યોગ્ય પરિસ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં પિતાના સંસ્કારોનાં બીજ સૂકાઈ ગયાં અને દાદાના સંસ્કારોનાં બીજને અનુકૂળ પોષણ મળતાં તે વૃદ્ધિ પામ્યાં.

પિતાના પૈસાનો પુત્રે સદુપયોગ કયો જેથી તેને પૂર્ય મળ્યું. પિતાએ પૈસા કમાઈને એકઠા કરી બાંધ્યા

હતા, પણ તેનો કયા શુભ કાર્યમાં ઉપયોગ કરવો તે તેમને આવડતું ન હતું. આપણામાં કહેવત છે કે, “હાથે તે સાથે”. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, હાથથી કરેલાં શુભ કે અશુભ કાર્યો જ તમારી સાથે આવે છે. તે મુજબ બ્રાહ્મણપુત્રે પિતાના પૈસાનો ઉપયોગ સમાજની સાચી અને યોગ્ય સેવા કરવામાં કર્યો, તેનું ફળ તેને મળ્યું. જેથી તે વધારે સત્સંગી, દયાળુ અને ગરીબોની હાય બાણનારો સાચો સેવાભાવી યુવક બન્યો.

સત્સંગ એ તો જીવનનું અમૃત છે. સત્સંગ એ તો પારસમણી છે. પારસમણી જેમ કથીરને પોતાનામથ બનાવી દે છે અને તેના જેવા શુભ તેનામાં લાવે છે, તે જ પ્રમાણે નીચ વૃત્તિવાળો મનુષ્ય જો સત્સંગ કરે, તો તેનામાં સફળિયો આવે છે. પારસમણીમાં જેમ કાંઈ જાતનો ફેરફાર થતો નથી, પણ બીજાને પોતાના શુભ આપી પોતાના જેવા જ શુભવાળો બનાવે છે, તેમ સંતપુરુષ હલ્દી વૃત્તિવાળા મનુષ્યને પોતાના જેવો જ સંત બનાવવા પ્રયત્ન કરે છે.

સંસારમાં રહ્યા છતાં સંસારની માયામાં જે ફસાતો નથી તે સાચો ત્યાગી છે. બ્રાહ્મણપુત્રે આવું જીવન જીવી જગતને પોતાના જેવું જીવન જીવવાની પ્રેરણા આપી.

અજ્ઞાની મનુષ્ય કળિયુગનો વાંક કાઢે છે, પણ તેમાં કળિયુગનો વાંક નથી. વાંક કાઢનારની આગસુ પ્રકૃતિજ એવું

કારણ છે. દોષ કાઢવા એ તો પડતીની નિશાની છે મનુષ્યે હંમેશાં ગુણગ્રાહી થવું જોઈએ. જેમ હંસ દૂધ અને પાણી-માંથી દૂધ પી જાય છે, તેમ સંત પુરુષ થવા ઇચ્છનાર વ્યક્તિએ લોકોના દોષ ન જોતાં સદ્ગુણો ગ્રહણ કરવા બનતો પ્રયાસ કરવો જોઈએ.

બાળયોગી:—માતાજી ! ભરતભૂમિ એ તો દેવતાઓને વસવાની દેવભૂમિ છે, છતાં તે પવિત્ર ભૂમિમાંથી વર્ણાશ્રમ ધર્મનો લોપ થતો જાય છે, તેનું કારણ સમજાવો.

નર્મદામૈયા:—બેટા ! વર્ણાશ્રમ ધર્મનો લોપ નથી ઇશ્વર કરતો કે નથી કળિયુગ કરતો, પણ મનુષ્ય પોતે જ કરે છે. કહેવત છે કે, “ અધુરો છલકાય, ભરેલો ન છલકાય”. જે અર્ધદગ્ધ છે, તે ફરરોજ નવાં નવાં નકટાં કરે છે, પણ જેને સત્યજ્ઞાન થયું છે, તેવા મનુષ્યને કદાપિ આડંબર કરવાની ઇચ્છા થતી નથી. તે પોતાના જ્ઞાનવડે હંમેશાં સત્યનીજ શોધ કરે છે. સત્ય વસ્તુ સનાતન છે; અસત્ય વસ્તુની અસ્તિ નથી. સત્ય શાશ્વત છે; અસત્ય અશાશ્વત છે. માટે ભરેલો (જ્ઞાનથી) માણસ હંમેશાં સત્ય વસ્તુની શોધ કરે છે. સત્ય વસ્તુનો નાશ થતો નથી. તે લાંબા સમય સુધી ટકે છે અને મનુષ્યને સુખ આપે છે. અસત્ વસ્તુની અસ્તિ નથી. તેવી વસ્તુને અજ્ઞાની મનુષ્ય ખરી માની તેની પ્રાપ્તિ માટે જીવન વેડફી નાખે છે. તેને તે વસ્તુ મળતી પણ નથી અને કદાચ મળે તો તેનો જલદી નાશ થઈ જાય છે. આથી તેને દુઃખ થાય છે.

ત્યારથી સમાજના મુગટરૂપ બ્રાહ્મણ કોમેજ વર્ણાશ્રમ ધર્મનો ત્યાગ કર્યો છે, ત્યારથી તેની નીચેની જાતિઓએ તેમ કરવાની શરૂઆત કરી છે. આથી વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થઈ છે અને દિવસે દિવસે તેની વૃદ્ધિ થતી ગઈ છે. આથી અન્નપાણીની તાંગી થવા લાગી છે. વર્ણશંકર પ્રજાથી ધર્મનો લોપ થતો ગયો. સમાજમાં ગરીબાઈ, જુઠ, ચોરી, લાંપટતા વગેરે અનેક દુર્ગુણો દાખલ થઈ ગયા. મનુષ્ય કરતાંયે ધન અને માનની ખોટી મહત્તા વધી. જીવન વિકાસને અલગ રાખી, ધનની વૃદ્ધિ કરવામાં મનુષ્યે પોતાની સર્વ કાર્યશક્તિનો ઉપયોગ કર્યો. ધર્મ અને નીતિનો ત્યાગ કરી કુબેરપતિ થવાના, છળ, કપટ અને પ્રપંચથી ભરેલા અનેક માર્ગો તેમણે લીધા. ધન પ્રાપ્તિ થતાં વિલાસનાં સાધનો વધ્યાં. વિલાસનાં સાધનોએ તેમનામાંથી સાચા મનુષ્યત્વનો વિનાશ કર્યો, પ્રાચીન આર્યભાવનાનો સદંતર લોપ થતો ગયો અને તેને ઠેકાણે વિલાસી ભાવના પ્રગટ થઈ. જેમ ઉધઈ કઠણમાં કઠણ લાકડાને કોરીને અંદરથી ખાઈ જાય છે અને તેનો સદ્દાને માટે નાશ કરે છે તેમ આ વિલાસી ભાવનાએ મનુષ્યના સાચા મનુષ્યત્વનો નાશ કરી નાખ્યો છે.

મનુષ્ય જીવનનું સાચું ધ્યેય જીવનની સર્વ શક્તિઓનો સર્વાંગી વિકાસ સાધવામાં સમાજેલું છે. પણ આધુનિક સમાજે તેથી ઉલટો માર્ગ લીધો છે. ધન, સંતાન અને માનના ઢગલા કરી વિલાસનાં સાધનો વધારવામાં સર્વ દૈવી શક્તિનો ઉપયોગ થયો, આથી વર્ણાશ્રમ ધર્મનો લોપ થતો ગયો છે.

મનુષ્યે, ધર્મ અને ઇશ્વરને અલગ રાખ્યા છે. પણ જ્યાંસુધી મનુષ્ય તેનું સાચું શરણું ન સ્વીકારે ત્યાંસુધી તેની અધોગતિજ રહેવાની. ધર્મનું સાચું રહસ્ય સમજી મનુષ્ય તેનો બુદ્ધિપૂર્વક અમલ કરતો થશે, અને ઇશ્વર જેવી મહાન વ્યક્તિનું અસ્તિત્વ સ્વીકારતો થશે ત્યારેજ વર્ણાશ્રમનો પુનરુદ્ધાર થશે અને ત્યારેજ સાચી ધર્મભાવના જગત પર ફેલાશે.

પરમાત્માને જાણો. પરમાત્મામાં જેનું ચિત્ત રહે છે તેની સંભાળ ઇશ્વર રાખે છે. અધિકાર કે યોગ્યતા મેળવ્યા સિવાય મુક્તિ શોધશો તો વધુ બંધાશો. પરમ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવો હોય તો સેવાપાત્ર હોય તેની નિષ્કામ સેવા કરો. એ જ આધુનિક જમાનાની સાચી શેષ સાધના અને મુખ્ય ધર્મ છે.

ધનવાનનું મન હંમેશાં ધન મેળવવામાં રચ્યું પચ્યું રહે છે, જ્યારે ભક્તનું હૃદય ભગવાનમાં મસ્ત રહે છે. જે મનુષ્યને જેની લગની લાગે છે તે તેમાં મસ્ત રહે છે. તેમાં જ તેને જીવનનો અત્યુત્તમ આનંદ મળે છે.

હર્ષણથી ચહેરાની ખામી જણાય છે. તેને સુધારવા મનુષ્ય અનેક ઉપાયો યોજે છે અને કાન્તિની શોભામાં વૃદ્ધિ થાય તેને માટે હંમેશાં તે ચિંતામગ્ન રહે છે. તે જ પ્રમાણે સત્યારિત્યવાળા મનુષ્યના જીવનવૃત્તાંત રૂપી આરસી પોતાની સમક્ષ રાખી તેની સહાયથી પોતાના ગુણ દોષ જાણી લઈ તે દોષને દૂર કરવા અને સદ્ગુણોને મેળવવા ખરા અંતઃકરણથી મનુષ્યે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ઉપદેશ

કે વચનથી સદ્ગુણો નહિ મેળવી શકાય. પણ ઉપદેશ પ્રમાણે જીવન જીવવાથી જ સદ્ગુણો મેળવી શકાય છે. સદ્ચારિત્ર્યના વાંચનથી મનુષ્યના ચૈતન્યને સતેજ કરી શકાય છે. મહત્વાકાંક્ષા, હિંમત, સાહસ, હયા વગેરે અનેક ગુણો એથી મેળવી શકાય છે.

સદ્વાચન મનુષ્યમાં ઉચ્ચ પ્રેરણા પ્રેરે છે. ઉત્તમ ચારિત્રો બતાવી આપે છે કે એક સામાન્ય મનુષ્ય પણ પોતાનું જીવન વધુ ઉત્તમ બનાવી શકે છે. તે ઘણું ઉચ્ચ કાર્યો કરી શકે છે, તે ઉચ્ચ અસરો ફેલાવી શકે છે, મોટાઈ મેળવવાનો માર્ગ તે સર્વ કોઈ માટે ઉઘાડો કરી આપે છે. માટે મનુષ્યે તે મેળવવા હંમેશાં ઉચ્ચ વિચારોમાં રચ્યાપચ્યા રહેવું જોઈએ. આડંબર વડે મનુષ્યને છેતરવાથી જીવનનું અકલ્યાણ થાય છે. માટે ધર્મરૂપી ઢાલ ગ્રહણ કરી જગતમાં વિચરશે તો સર્વ જનો સુખી થશે.

બાળયોગી:—માતાજી ! આપની અમૃત જેવી વાણીથી મારા સર્વ સંશયો ટળ્યા. આપે મને મારા જીવનનો નવીન માર્ગ બતાવ્યો. જેથી હું ભવાટવિની મોહબાળથી અળગો રહેવાને ભાગ્યશાળી બન્યો. આપે સત્યયુગ અને કળિયુગના પ્રાણજનનાં લક્ષણો જણાવ્યાં. મારે એ બે માંથી કયો માર્ગ ગ્રહણ કરવો તે પણ આપે બતાવ્યું. દરેક યુગના ધર્મો પણ મને આપે બતાવ્યા. મારા જીવનનું સાચું ક્ષેત્ર પણ આપે મને બતાવ્યું. માટે માતાજી ! હું આપનો જન્મોજન્મનો ઋણી છું. માતા ! મને આશીર્વાદ આપો, જેથી મારું કલ્યાણ થાય.

નર્મદામૈયા:—ખેટા ! જગતના સર્વ પદાર્થો મલમ જેવા છે. મલમનો સ્પર્શ થતાં તે હાથે લાગી જાય છે. પછી અનેક પ્રયાસો કરવા છતાં પણ તેની અસર જતી નથી, તેમ આ સંસારના પદાર્થોનું તું જાણ. માટે એ સંસારના મલમ જેવા પદાર્થોથી અલગ રહી તારા જીવનના કલ્યાણના માર્ગો તું લે, કે જેથી તારૂં ભાવિ જીવન ઉત્તમ બને. ધર્મ, નીતિ અને ધાર્મિક તથા વૈદિક ક્રિયાઓમાં શિથિલતા આવતાં તારૂં પતન થશે. તારા કાર્યમાં અનેક મુશ્કેલીઓ આધુનિક જમાનાના મનુષ્યો નાખશે પણ તેમાંથી મુક્ત થવા તારે તારાથી બનતું કરવાનું છે. વિધ્નોથી હિંમત હારતાં તારા માર્ગમાં અનેક મુશ્કેલીઓ આવી ખડી થશે. તે દરેકને હિંમત અને ધીરજથી એક પછી એક દૂર કરવા તારે પ્રયત્ન કરવો પડશે. એક સામટો હલ્લો કરવાથી તું તારી ધીરજ ગુમાવી બેસીશ અને આમ થવાથી તું હતાવીય બની જઈશ. માટે મુશ્કેલીઓને દૂર કરવા માટે કમર કસી જાગૃત થજે. માયાવી બંધનોથી દેવી શક્તિનો નાશ થઈ જાય છે. માટે માયાવી બંધનોથી અલગ રહેવાનો પ્રયત્ન કરજે, નહિ તો તારી શક્તિઓનો નાશ થશે. તારામાં અત્યારે એવી શક્તિઓ છે કે જેવડે તારી વચનસિદ્ધિ થાય છે. કોઈ જાણકને તું એટલુંજ કહે, કે જા, તને રાજ મળશે, તો જરૂર એને રાજ મળ્યા સિવાય રહેશે નહિ. તેનું કારણ માત્ર તારા સત્ત્વનું બળ છે. એ બળ બંધનોથી ઘટે છે. આત્મા જીવ સ્વરૂપ થઈ જશે, ત્યારે દુનિયાનાં બધાં પ્રાણીઓ જેવો તું થઈ જઈશ. માટે સાવચેતી રાખી તારા જીવન નાવને

ભવસાગરમાં સુખેથી હંકાર, જેથી તું સર્વ રીતે સુખી થઈશ.

બાળયોગી:—માતાજી ! પાપાચરણ કરનાર મનુષ્યને મારાથી એમ કહેવાઈ જાય કે તું રાજા થઈશ, તો એવા મનુષ્યની કયા આધારે કાર્યસિદ્ધિ થાય ?

નર્મદામૈયા:—બાળયોગી ! યોગીપુરુષ પ્રભુથી પણ વધે છે. પાપી મનુષ્યનાં હજારો પાપ શબ્દના માત્ર ઉચ્ચારણથી બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. સાચો યોગી પ્રભુ તુલ્ય છે. મનુષ્ય પોતાનાં આચરણો વડે મહાન થઈ શકે છે. આચરણોથી મનુષ્ય રાક્ષસ પણ બને છે. આત્મા સર્વવ્યાપક છે. એ એકલોજ છે. પણ આત્મા પ્રકૃતિથી જ્યારે જોડાય છે ત્યારે અનેક માયાવી ઉપાધિઓમાં તેને ફસાવું પડે છે. તેને ઇન્દ્રિયોની વાસના તૃપ્ત કરવા અનેક પ્રપંચો અને ખટપટો કરવી પડે છે. પ્રતિદિન તેના જીવનની જંજાળ વધતી જાય છે. જીવન નિર્વાહ માટે તેને અનેક પ્રયાસો કરવા પડે છે. તેને પ્રયાસોમાં સફળતા ન મળતાં દુઃખ થાય છે. જેમ જેમ અજ્ઞાની મનુષ્ય તેમાં સફળતા મેળવવા ઘણા જોરથી પ્રયત્ન કરે છે, તેમ તેમ તેના દુઃખમાં વૃદ્ધિ થતી જાય છે. દુઃખમાંથી મુક્ત થવા માટે તે અનેક હલકાં અયોગ્ય કાર્યો કરે છે, અને તે જાળમાં વધારે ફસાતો જાય છે. માયાની જાળમાં તે એવો તો ફસાઈ જાય છે, કે સારાસારનું જ્ઞાન પણ એને રહેતું નથી. દુઃખો સહેવામાં એવો તે લાગી જાય છે કે તેનાથી શ્રેષ્ઠ વસ્તુ બૂલાઈ જાય છે. ધારેલાં અનેક ધ્યેયમાંથી એકજમાં

જો તેને સફળતા ન મળી તો તેમાં તે પોતાને અકૃતાર્થી માની બેસે છે.

બ્રહ્મ પોતે જ આશારૂપ થઈ ઉપાધિ વડે કરીને જીવભાવને પામ્યો છે. જીવભાવને પામીને બ્રહ્મ પોતે જ 'હું' જીવ છું, 'હું' બ્રહ્મ નથી, એમ માની સ્વસ્વરૂપને વીસરી જાય છે અને અનેક પ્રકારની મનઃસૃષ્ટિ રચે છે. અન્યોન્યાય ધ્યાસથી જીવ દેહાદિકમાં 'અહંભાવ' ધારણ કરે છે અને છેવટે પોતે દેહાધ્યાસના યોગથી 'હું' બ્રાહ્મણ છું, 'હું' ક્ષત્રિય છું, ઇત્યાદિ વર્ણ અભિમાન કરે છે. તે પોતાના હાથે જ અનેક દુઃખો ઉત્પન્ન કરે છે અને દુઃખી થાય છે. કોઈ સંસ્કારોને લીધે જો તેવા મનુષ્યને સવેળા કોઈ યોગીનો સત્સંગ કરવાની તક મળે તો તે તેને સ્વસ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવી તેને યોગ્ય માર્ગે વાળે છે.

પ્રભુ સર્વવ્યાપક છે. તે દરેકના દેહમાં રહેલો છે. પ્રભુને શોધવાની જગ્યા બહાર છે જ નહિ. પોતે પોતાને ઓળખે તો જ પ્રભુનાં હશાંન થાય છે. મનુષ્ય ઇશ્વરને પોતાની જાતમાં જ શોધે તો તેને તેમાંથી જ તે પ્રાપ્ત થાય છે. જગતના માનવીઓ ઇશ્વરને ઇતર સ્થાનમાં શોધવા પ્રયત્ન કરે છે, પણ તેમના તે પ્રયત્નો અંજવાના નીર જેવા છે. તું ઇશ્વરનો અંશ છે, માટે તું પણ ઇશ્વર સમાન છે. માટે તારે અહં બ્રહ્માઽસ્મિ નો નિરંતર જાપ જપવો.

માયાની ભૂલભૂલામણીમાં ઇશ્વર ફસાઈ જાય છે, તો અંધુટ વાસના, અહંકાર અને મમતાના ભંડાર જેવા તેમાં ફસાય તો શી નવાઈ ? બેટા ! ઇશ્વર પણ ભૂલે

તેવી તેની માયા છે. તેનું એક દષ્ટાંત તને કહું તે તું સાંભળ.

ચૌદ લોકના નાથે, પૃથ્વી પર વધેલો ભાર ઉતારવાને અયોધ્યામાં દશરથ રાજાને ત્યાં જન્મ લીધો. પૃથ્વી પરથી વધેલા સઘળા ભારને દૂર કરી, રાજપાટ પુત્રોને સોંપી રાજભવનમાં નિરાંતે એકવાર તે બેઠા હતા. એવામાં એકાએક પ્રહ્માણએ વિચાર કર્યો કે, ચૌદ લોકનો નાથ પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવા ગયા છે, પણ એમની માયાથી એ બંધાયા છે. માટે હવે મારે એમને બાન કરાવવું જોઈએ. એટલે તરતજ પ્રહ્માણએ એક દૂતને ચીકી લખી આપી અને કહ્યું, કે તું અયોધ્યા જઈને આ ચીકી રામચંદ્રજીને આપજે. વળી તેઓ જ્યારે એ ચીકી વાંચે તે વખતે કોઈ તેમના એકાંત સ્થાનમાં હોય નહિ એવી પ્રતિજ્ઞા લેવડાવ્યા પછી જ ચીકી વાંચે એવી સૂચના કરજે. આમ કહી દૂતને અયોધ્યા તરફ વિદાય કર્યો. દૂત અયોધ્યા પહોંચ્યો. તેણે ત્યાં જઈ પ્રહ્માણના કહેવા મુજબ સર્વ હકીકત રામચંદ્રજીને કહી. રામચંદ્રજી દૂતનાં આવાં વચન સાંભળી વિચાર કરી અમલ કરવા તૈયાર થયા. રામચંદ્રજીએ પોતાના બાઈ લક્ષ્મણને દ્વારપાળનું કામ સોંપ્યું અને કહ્યું કે જ્યાંસુધી મારો બીજો હુકમ ન થાય ત્યાંસુધી મારા એકાન્ત સ્થાનમાં કોઈ પ્રવેશ નહિ. રાજ આજ્ઞાનો ભંગ કરનારને યોગ્ય શિક્ષા કરવામાં આવશે.

રામચંદ્રજી પોતાના એકાન્ત સ્થાનમાં બેઠા અને સંકેત મુજબ દૂતે આવી તેમને પ્રહ્માણએ આપેલી ચીકી આપી. રામચંદ્રજીએ ચીકી હાથમાં લઈ વાંચી. ચીકીમાં નીચે

મુજબનું લખાણ હતું: હે ત્રિલોકીનાથ ! રામ નામથી
 મનુષ્યાવતાર ધારણ કરી, રાક્ષસોનો સંહાર કરી,
 પૃથ્વીનો ભાર ઉતારીને આવવાનું કે તમારી
 રથેલી માયામાં તમારે ગુચવાઈ જવાનું ? માટે આ
 ચીઠ્ઠી વાંચી તમારે એકદમ સ્વધામ આવવું. ઉપર દર્શાવેલી
 મતલબની ચીઠ્ઠી રામ એકાંતમાં વાંચતા હતા, એવામાં
 જ્યાં લક્ષ્મણ દ્વારપાળ તરીકે ઉભા હતા, ત્યાં દુર્વાસાઋષિ
 આવી પહોંચ્યા. તેમણે રામચંદ્રજી પાસે જવાની ઇચ્છા
 લક્ષ્મણને દર્શાવી. ઋષિને જોતાંજ લક્ષ્મણ ગભરાયા. તેમણે
 તરતજ ઋષિને પ્રણામ કર્યા, અને નમ્રતાથી બોલ્યા, હે
 ઋષિરાય ! આપ જરા ધીરજ ધરો; મારે આપને બે બે
 કહેવા છે. આ સાંભળી ઋષિ બોલ્યા, કે હું આ સ્થાન
 પર ઉભો રહેનાર નથી. માટે તું રામની આજ્ઞા જલદી
 મેળવ, નહિ તો આખા નગરનો તમારા કુટુંબ સહિત પ્રલય
 કરી નાખીશ. ઋષિનાં ક્રોધયુક્ત વચનો સાંભળી લક્ષ્મણ
 ગભરાયા અને શું કરવું તેનો તાત્કાલિક ઉપાય શોધવા
 લાગ્યા. લક્ષ્મણ ઋષિના સ્વભાવથી પરિચિત હતા, એટલે
 તેમણે તરત કોઈ માર્ગ શોધી કાઢવાનો નિર્ણય કર્યો.
 એક બાબુ મોટાભાઈની આજ્ઞાનો ભંગ તથા પોતાનું મૃત્યુ
 અને બીજી બાબુ આખા નગરનો તથા કુટુંબનો નાશ;
 આમ બે તરફના વિચારોની ખેંચતાણ થવા લાગી. શું કરવું
 તેની કાંઈ સૂઝ પડી નહિ. હૃદયમાં તુમુલ્લ યુદ્ધ મચી રહ્યું.
 જીવનની પૂર્ણાહુતિ કે નગરનો નાશ; શું ગ્રહણ કરવું ?
 તરતજ લક્ષ્મણની કુશાગ્રબુદ્ધિએ જીવનની પૂર્ણાહુતિનો
 માર્ગ ગ્રહણ કરવાનો મનમાં નિશ્ચય કર્યો.

હજારો ગરીબ નિર્દોષ મનુષ્યોનો સંહાર 'કરાવવો' તેના કરતાં એક વ્યક્તિના નાશથી જો કાર્યસિદ્ધિ થતી હોય તો શા માટે એ માર્ગ ન લેવો? આવા શુભ આશયથી પ્રેરાઈને લક્ષ્મણે પોતાના મોટાભાઈની આજ્ઞાનો ભંગ કરવાને એક ડગલું ભર્યું. વળી હૃદયમાં શુભ અશુભ વૃત્તિઓ વચ્ચે લડાઈ શરૂ થઈ. લક્ષ્મણે તે વૃત્તિઓનો સામનો કર્યો અને જ્યાં રામ અને દૂત એકાંતમાં હતા, ત્યાં જઈ તેમણે રામને પ્રણામ કર્યા અને કહ્યું, મોટાભાઈ! દુર્વાસા ઋષિ આપણા દ્વાર પાસે આવી ઉભા છે, તે આપને તરત જ મળવા ઇચ્છા રાખે છે. જો આપ તેમને મળવાની રજા નહિ આપો તો તેમણે આપણા નગરનો સર્વ નાશ કરવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે. માટે મને તેમનું સ્વાગત કરવાની આજ્ઞા આપો. તરત જ રામે ઋષિનું સ્વાગત કરવા લક્ષ્મણને આજ્ઞા કરી. રામે દૂતને કહ્યું, કે તું જઈને બ્રહ્માણને કહેજે કે રામ માયામાં ભાન ભૂલ્યા નથી. આ શબ્દો દૂતને કહી તરત જ રામચંદ્રજી ઋષિનું સ્વાગત કરવા દ્વાર તરફ જવા લાગ્યા. લક્ષ્મણે ઋષિને નમસ્કાર કરી રામ પાસે જવા વિનંતિ કરી. ઋષિ ત્વરિત ગતિએ રાજભવન તરફ જતા હતા તેવામાં સન્માનાર્થે આવતા રામચંદ્રજીને તેમણે જોયા. ઋષિને જોતાં જ રામચંદ્રજીએ સાષ્ટાંગદંડવત્ કર્યા. ઋષિની આજ્ઞાની રાહ જોતા ખંને ભાઈ ઋષિની સાથે સાથે ચાલ્યા. ચાલતાં ચાલતાં ઋષિ બોલ્યા, કે મારે બાર વર્ષના ઉપવાસ છે, મારે તેનાં પારણાં કરવાં છે, માટે એકદમ જોઈતી સામગ્રી મને આપો. ઋષિની આજ્ઞા થતાંની સાથેજ તેમણે લોજન થાળ મંગાવી ઋષિને તૃપ્ત કર્યા.

ઋષિને વિદ્યાય કયાં પછીથી રામચંદ્રજી એકાંતમાં બેઠા અને બાઈએ કરેલા પ્રતિજ્ઞા ભંગની યોગ્ય શિક્ષાની પેરવી કરવા લાગ્યા. એટલામાં લક્ષ્મણ ત્યાં આવ્યા. રામને ચિંતામગ્ન જોઈ તે બોલ્યા, બાઈ! ચિંતા કરવાનું કંઈ કારણ નથી. કારણ કે મને મારવો એમાં નવાઈ નથી, પણ જો તમારું વચન ભંગ થશે તો જગત દુઃખી થશે. આમ થવાથી જગતમાંથી સત્ય ચાલ્યું જશે. જો આ રીતે જગતમાંથી સત્ય જતું રહે તો જગતનું શું થશે? માટે હે મોટાભાઈ! કૃપા કરી કોઈ જાતની ચિંતા કયાં સિવાય મારો વધ કરો. સત્યના આધારે સૂર્ય ઉગે છે, પૃથ્વી ફરે છે. સર્વ આકાશી પદાર્થો સત્યને લીધે જ ટકી રહ્યા છે. દ્વાપર યુગમાં એક બ્રાહ્મણના પુત્રનું મૃત્યુ તેના પિતાની પહેલાં થયું હતું. તે પુત્રને તમે સત્યના આધારે સજીવન કર્યો હતો. સત્યના લોપ સાથે જ વચનસિદ્ધિ ચાલી જશે. એના કરતાં તો શુદ્ધ તપ કરે તે વધારે સારું. માટે પ્રતિજ્ઞા મિથ્યા જવા દેશો નહિ. આવા શૌર્યભર્યા શખ્દો સાંભળી રામને નવાઈ ઉપજી. આથી તે બોલ્યા, બાઈ! તારા જેવાના આધારે પૃથ્વી ટકી છે. તારી અડગ નિશ્ચલતા જોઈ મારા મનમાં આનંદના અનેરા ઉભરા આવે છે.

રામે કુલગુરુ વસિષ્ઠને શીઘ્ર બોલાવવાની આજ્ઞા કરી. આજ્ઞા થતાંજ લક્ષ્મણે ગુરુના આશ્રમે જઈ તાત્કાલિક તેમને આવવાને વિનંતિ કરી. ગુરુ લક્ષ્મણ સાથે રામ પાસે આવ્યા. પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે રામચંદ્રજીએ

શુરુને બનેલી સઘળી હકીકત કહી સંભળાવી. શુરુએ એક સભા ભરી નિવેડો લાવવાની તેમને આજ્ઞા કરી. રામે તરતજ તેમ કયું.

રામે સભાજનોને બનેલી સર્વ હકીકતથી વાકેફ કર્યા અને શું કરવું તેના માર્ગની તેમની પાસે માગણી કરી. રામનાં આવાં વચનો સાંભળી સભાસદો વિચારમગ્ન થઈ ગયા અને શું કરવું તેનો વિચાર કરવા લાગ્યા. રામે કહ્યું, કે મારી પ્રતિજ્ઞા સચવાય અને જગતનું કલ્યાણ થાય, એવો માર્ગ મને બતાવો. ઋષિઓ, ધર્મશુરુઓ અને સભાજનોએ વિચારમંથનથી નીચેનું સત્ય શોધી કાઢ્યું: “જે મનુષ્ય આપણી દૃષ્ટિ આગળથી દૂર થાય છે. તે ફરીથી આપણા ઉપયોગમાં આવતું નથી. એટલે તે મર્યા બરાબર ગણાય છે. લક્ષમણને ન મારતાં તેને દેશવટો દેવામાં કોઈ બતની હરકત નથી.”

રામચંદ્રજીએ લક્ષમણને સભામાં બોલાવી બનેલી સર્વ હકીકતથી વાકેફ કર્યા અને તેમને વસિષ્ઠની આજ્ઞા કહી સંભળાવી. લક્ષમણે પોતાના મોટાભાઈના વચનનો હસતે મુખે સ્વીકાર કર્યો. અતિ આનંદ સાથે અયોધ્યા-પુરીનો તેમણે ત્યાગ કર્યો અને ક્ષીપ્રા નદીમાં જઈ પાણીમાં આસન વાળી પ્રાણાયામ કરવા બેઠા. સ્વર્ગમાંથી બ્રહ્માએ અપ્સરાથી ભરેલા વિમાનને લક્ષમણ પાસે મોકલી આપ્યું. વિમાન લક્ષમણજીને લઈને સ્વધામ પહોંચી ગયું. માયાપતિની માયાને કોઈ પહોંચી શકનાર નથી.

રામચંદ્રજી જેવા માયામાં ફસાઈ જાય તો તારા જેવાનું શું ? મેં તને માયા વળગાડી છે, પણ તે માયા સતી સીતા જેવી પવિત્ર છે અને તું રામ જેવો છે, એટલે કોઈ જાતનો વાંધો નથી. તારી સ્ત્રી માયા અને તું માયાપતિ જેવો છે. હૃશ્વરની અપાર હીલામાં તમે ફસાશો નહિ.

અધ્યાય ૨૦ મો.

બાળયોગી:—માતાજી ! ઇશ્વરની લીલા કેવા પ્રકારની છે, તે મને કૃપા કરી સમજાવો.

નમંદામૈયા:—બેટા યોગીરાજ ! પ્રભુએ એવી લીલા રચી છે, કે તેનું રહસ્ય તે પોતેજ જાણે. જીજ્ઞાસુ અનેક તે જાણવાને પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, પણ તેની લીલાને કોઈ કળી શક્યું નથી અને શકશે પણ નહિ. એની લીલાનો રેંટ નિરંતર ફર્યાજ કરે છે. તેનો અંત પણ આવતો નથી. એની બાજુ એના સિવાય જાણનાર કોઈ નથી. એની પાસે ન્યાયની બાજુ છે; અન્યાયની બાજુ તેની પાસે નથી. મનુષ્ય જામે તેવાં કાર્યો કરી જાય પણ ધર્મને ન્યાય એકજ છે. તેનાં કર્મો પ્રમાણે ન્યાયની કચેરી તેને સર્વ બાબતોની સુખ દુઃખના રૂપે લેવડદેવડ કરાવે છે. ઇશ્વરની માયાની ભૂલભૂલામણી એવા પ્રકારની છે કે તેમાં દેવ જેવા ફસાઈ જાય છે, તો મનુષ્યનું તો કહેવુંજ શું ? ઇશ્વરની લીલાનું એક દષ્ટાંત તને કહું તે તું ધ્યાનથી સાંભળ.

પૂર્વે કાશી નગરીમાં એક મહાન વિદ્વાન બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. જેટલો તે વિદ્વાન હતો તેટલો જ તે કોધી

હતો. ભાગ્યેજ વિદ્વાન પ્રાહ્મણ કોધી હોતા નથી. એ વિદ્વાન પ્રાહ્મણ ગંગા કિનારે યજ્ઞ થતો હતો, ત્યાં વરુણમાં ગયો. ત્યાં તેને હોમાતમાં રાખેલો. યજ્ઞના દર્શનાર્થે હજારો માણસો દૂર દૂરથી આવતા હતા. પેલા વિદ્વાન પ્રાહ્મણનું ચિત્ત દર્શનાર્થે આવેલાં મનુષ્ય તરફ જવાથી 'સ્વાહા' બોલવાનું તે ભૂલ્યો. આથી જોડેના પ્રાહ્મણે જરા ઉતાવળા સાદે ઠપકો તેને આપ્યો. પ્રાહ્મણનાં આ વચન સાંભળી, પેલા વિદ્વાન પ્રાહ્મણને ક્રોધ ચઢ્યો. ક્રોધી મનુષ્ય ક્રોધના આવેશમાં સારાનરસાનું ભાન ભૂલે છે, આવેશમાં ને આવેશમાં કંઈનું કંઈ કરી બેસે છે, પણ ક્રોધ ઉતરતાં તેને પશ્ચાતાપ થાય છે, તેમ આ પ્રાહ્મણનું પણ થયું.

પ્રાહ્મણને ક્રોધ ચઢતાં પાસે પડેલો સરવો પેલા બોલનારના કપાળમાં તેણે ચોઢી દીધો. ત્યાંથી તે નાઠો. પ્રાહ્મણને પેલા સરવાની લાંબી અણી આંખમાં પેસી જવાથી તેની એક આંખ કુટી ગઈ. યજ્ઞમાં વિદ્વ થવાથી પેલો નાસ્ત્રી જનાર પ્રાહ્મણ મોતના ભયથી ફરીથી ત્યાં આવ્યો નહિ. યજ્ઞની અધુરી આહુતિથી યજ્ઞનારાયણ અને વાગેલા પ્રાહ્મણના નિઃસાસાથી તે ગાંડો થઈ ગયો. આખો દિવસ તે ખાય નહિ, પીએ નહિ, માત્ર રખડ્યાજ કરે. ઘણા ઘણા તેને સમજાવે, પણ તેની ચિત્તવૃત્તિ સ્થિર નહિ હોવાથી ગાંડા જેવો ગંગા કિનારે તે રખડ્યાજ કરે. ગંગાકિનારે રખડતાં રખડતાં તે એકાએક ગંગામાં પડ્યો અને મરણ પામ્યો. મરણ સમયે તેની સુરતા યજ્ઞની આહુતિમાં

હતી. વળી પવિત્ર ગંગાકિનારો હતો અને ઉચ્ચ બ્રાહ્મણ કામમાં તેનો જન્મ એટલે કહેવું જ શું? એ સ્વધામ સીધાંચો.

ધર્મરાજ બ્રાહ્મણને કહે છે, અલ્યા બ્રાહ્મણ! ગયા અવતારમાં તારે કોઈની પાસે લેણું નથી, માટે હવે તને કાગઝપિનો જન્મ આપવામાં આવે છે. બ્રાહ્મણ ધર્મરાજને કહે છે, કે હે મહારાજ! મને બ્રાહ્મણનો અવતાર કેમ ન મળે? ગયા જન્મમાં હું પવિત્રતા ચૂક્યો નથી, વળી મારી સુરતા યજ્ઞની આહુતિ આપવામાં હતી. પવિત્ર ગંગા નદીના કિનારે માફ મૃત્યુ થયું છે. હું મારો બ્રાહ્મણ-ધર્મ ચૂક્યો નથી. માફ આયુષ્ય સો વર્ષનું હતું, પણ મેં તો ત્રીસ વર્ષનું આયુષ્ય લોગવ્યું છે, તો પછી માફ સિત્તેર વર્ષનું આયુષ્ય પૂર્વના પૂણ્યના યોગે મળેલું તે કેમ મિથ્યા જાય?

આ સાંભળી ધર્મરાજ બોલ્યા, હે બ્રાહ્મણ! તારા પૂર્વના પૂણ્યના યોગે તારો બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ થયો હતો. પણ યજ્ઞમાં બ્રાહ્મણની આંખ ફેડી તેં વિદ્ય નાખ્યું, એટલે શિક્ષાની ખાતર તને કાગઝપિ તરીકે જન્મ આપવામાં આવે છે. તે પુરો થતાં તને તારું સિત્તેર વર્ષનું આયુષ્ય પાછું આપવામાં આવશે અને તારો જન્મ બ્રાહ્મણ યોનિમાં થશે. તારું સઘળું લેણું તને પાછું મળશે. પણ આ આયુષ્ય બહુ જ સતોગુણ તપથી તું વ્યતિત કરજે. કોધને તું ત્યજ દેજે. ગયા જન્મમાં તેં યજ્ઞ આહુતિ વખતે બ્રાહ્મણની આંખ ફેડી નાખી હતી એટલે તને આ જન્મમાં

કાગ્યોનિમાં જન્મ આપી એક આંખ આપવામાં આવશે.
કર્મ મુજબ પ્રાણીઓનો કાગ્યોનિમાં જન્મ થયો.

આ વિદ્વાન પ્રાણીઓ જ્યારે કાશીનગરની પાઠશાળામાં ગુરુના આશ્રમે ભણતો હતો, તે વખતે તેની ઉંમર બાર વર્ષની હતી. પ્રાણીપુત્રનું લક્ષ ભણવા તરફ વધારે રહેતું. તેનું ચિત્ત જગતના વ્યવહારથી તદ્દન નિરાળું હતું. તે રોજ ગુરુની સેવા કરતો. આશ્રમનું સઘળું કાર્ય તે જાતે કરતો. આશ્રમ નદી કિનારે હતો. આશ્રમની આબુ-ખાબુની સ્વચ્છતાનું કામ એક ભંગી સ્ત્રી કરતી હતી. નિત્ય નિયમ મુજબ સવાર સાંજ આશ્રમની સ્વચ્છતાનું કામ તે કરતી. જ્યારે જ્યારે તે આશ્રમના સફાઈ કામ માટે આવતી ત્યારે તેનું ચિત્ત આશ્રમમાં ભણતા પેલા પ્રાણીપુત્ર તરફ જતું. ભંગી ખાઈ પ્રાણીપુત્રના સ્વરૂપથી આકર્ષાઈ અને તેની સાથે લગ્ન કરવાની તેના મનમાં ધ્રુષ્ટિ થઈ.

શારીરિક મુખની વાસનાનો ક્રીડો ભંગી ખાઈના મગજમાં ભરાયો. આ ક્રીડાએ તેના શરીર અને મનને કરડી કોરી ખાવા માંડ્યું. દિવસે દિવસે તેનું શરીર ચિંતાએ કરી ક્ષીણ થવા લાગ્યું. શરીરની ક્ષીણતાની સાથે વાસનાની ક્ષીણતા થતી નથી, પણ તેમાં પ્રતિદિન વૃદ્ધિ થતી જાય છે. અગ્નિમાં ઘી હોમવાથી અગ્નિ શાન્ત થતો નથી પણ વધારે પ્રબલિત અને ઉગ્ર બને છે. તે જ પ્રમાણે વાસનાનું પણ થાય છે.

દિવસે દિવસે બાઈનું શરીર વાસનાના ઉગ્ર સ્વરૂપને લીધે સુકાવા લાગ્યું. બાઈ તેની સાથે એકાંતમાં વાર્તાલાપ કરવાના અનેક પ્રસંગો શોધ્યા કરતી હતી, છતાં તેના સર્વ પ્રયત્નો નિષ્ફળ નિવડ્યા. માત્ર તે બ્રાહ્મણપુત્રના દર્શનથી જ સંતોષ માનતી. ખાતાં, પીતાં, બેસતાં, ઉઠતાં, સૂતાં અને જમતાં બ્રાહ્મણપુત્રના નામના જપ તે જપતી હતી. નિદ્રાવસ્થામાં પણ તેના જ સ્વરૂપની સૃષ્ટિ તેના મનમાં રચાતી અને બાગૃત થતાં તે સ્વપ્ન સૃષ્ટિનો નાશ થતો. આથી તે બેચેન, ઉદાસ અને નિરાશાના ઉંડા ગર્તમાં પડી જતી. એકાન્ત વાર્તાલાપના મિલનની એક પણ પળ તેને મળી નહિ. તેની સઘળી વૃત્તિઓ તેના સ્વરૂપનું વારંવાર દર્શન કરવાને ટેવાઈ ગઈ. તેની ઇંદ્રિયો દિવસે દિવસે બહિર્મુખ થતી ગઈ.

બ્રાહ્મણપુત્ર દરરોજ પોતાના નિત્યકર્મથી પરવારી પોતાનું ચિત્ત વધારે ને વધારે અભ્યાસ તરફ લગાડવા લાગ્યો. તેની ઉંમર લગભગ અઢાર વર્ષની થવા આવી હતી. વિદ્યા અને બ્રહ્મચર્યાના તેજથી તેના મુખ પર અનેરી ભભક જણાતી હતી. સંસારબંધારથી તે તદ્દન અજ્ઞાત હતો. સંસારમાં કઈ કઈ જાતની ભરતી અને ઓટ થાય છે, તેનું તેને જ્ઞાન સરખું પણ હતું નહિ.

જીવન નાટકની રંગભૂમિ પર કઈ જાતની પૂર્વ તૈયારી થઈ રહી છે અથવા તો શું બની રહ્યું છે, તેની પણ તેને ખબર ન હતી. આમ પોતાનું નિર્દોષ જીવન તે ગુબારતો હતો.

થોડા દિવસમાં ભંગી બાઈએ અન્નજળનો ત્યાગ કર્યો અને પથારી પર પડી પડી બ્રાહ્મણ પુત્રના સ્વરૂપનું ચિત્તવન તે કરવા લાગી. વાસનાના ઉત્તર સ્વરૂપ અને અન્નજળના ત્યાગથી તેનું પ્રાણપંખેરૂં એ નશ્વર દેહને તથા ચાલ્યું ગયું. મૃત્યુ સમયે તેની સુરતા બ્રાહ્મણપુત્રમાં રહી ગઈ.

ધર્મરાજ બોલ્યા, બાઈ! તારા પૂર્વના યોગથી તારો ભંગીકુળમાં જન્મ થયો હતો. તે જન્મમાં તેં કંઈ કર્યું હોય, તેમ જણાતું નથી. તેં તારું આયુષ્ય પૂર્ણ કર્યું નથી. તેં મારી આજ્ઞાનો અનાદર કર્યો છે, માટે તને તે બદલ શિક્ષા કરવી જોઈએ.

બાઈ બોલી, કૃપાનિધાન! મરતાં સમયે જેમાં વૃત્તિ રહી જાય તેમાં અવતાર મળવો જોઈએ. મરતાં સમયે મારી સુરતા બ્રાહ્મણમાં હતી, એટલે મારો જન્મ બ્રાહ્મણ યોનિમાં થવો જોઈએ. ધર્મરાજએ બાઈને સમજાવી અને કહ્યું, કે બાઈ! તેં અમારો ગુન્હો કર્યો છે, તે બદલ તને શિક્ષા થવી જોઈએ. શિક્ષા પૂર્ણ થતાં બ્રાહ્મણ યોનિમાં તારો જન્મ થશે. આ જન્મ તને ઊંટનો અવતાર આપવામાં આવશે કે જેથી તારી શિક્ષા જલદીથી પૂર્ણ થઈ જાય.

બાઈ ઊંટડી તરીકે અને પેલો બ્રાહ્મણ કાગળપિ તરીકે જગતમાં જાહેર થયાં. બંને પ્રાણીઓ પોતાનો સમય જંગલમાં વિતાવવા લાગ્યાં. ઊંટડી પોતાના માલીકને પોતાના કાર્ય અને વર્તનથી સંતોષ આપવા લાગી. તે આખો દિવસ મૂંગે મોંએ આનંદથી બોલે ઉઠાવે અને પાંચ

વાગતાં છૂટી જંગલમાં ચારો ચરવા જતી. કાગઝપિ વનફળ ખાઈ પોતાના દિવસો જંગલમાં ઠેકાણે ઠેકાણે રખડી રઝળી વ્યતિત કરવા લાગ્યા.

અતિ બોજના વહનથી ઉંટડીની પીઠ પાકી. દિવસે દિવસે તેનો ઘા વધવા લાગ્યો. તેના માલીકે ઘા રૂઝવવા પોતાનાથી બનતું કયું, પણ તેનું શુભ પરિણામ આવ્યું નહિ. તે હયાળુ હતો, એટલે તેણે ઉંટડીને જંગલમાં રખડી રઝળી પેટ ભરવા છોડી દીધી. વળી તેની પીઠ એટલી બધી ખરાબ થઈ ગઈ હતી કે તેના પર જરાએ બોળે લાધી શકાય તેમ ન હતું.

ઉંટડી આખો દિવસ જંગલમાં પોતાના પેટના ખાડા પુરવા રખડતી હતી, પણ ત્યાં બીજાં માંસાહારી પ્રાણીઓના અતિ ત્રાસથી તે હેરાન હેરાન થઈ જતી. તેનું દુઃખ પણ વધવા લાગ્યું. આખરે જંગલમાં પેટ ભરવા માટે પણ તેનાથી જઈ શકાતું નહિ. પ્રાણીઓના અતિ ત્રાસથી બચવા તેણે એક પાણીથી ભરેલા ખાડાનો આશ્રય લીધો. ખાડામાં તેની પાકેલી પીઠ ઢંકાય તેટલું પાણી ન હતું. આથી પેલા કાગઝપિ તેની પીઠનો ઉપયોગ કરતા. આથી ઉંટડીને વધારે દુઃખ થતું.

કાગઝપિને વનફળ તરફ અભાવ થવાથી હરરોજ પેલી ઉંટડીની પીઠનું માંસ ખાવા આવતા. આમ બે માસ સુધી ચાલ્યું. ઉંટડીથી હવે એક ડગલું પણ ચાલી શકાય તેટલી શક્તિ તેનામાં ન રહી. આખરે બૂખ અને દુઃખથી તેણે મૃત્યુ થયું.

પેલા કાગઝપિ માંસ ખાવાને ટેવાએલા હતા. તેમને પેટપુરતું મેળવવા બીજે કાંઈ જવું પડતું ન હતું. પણ હવે તો માંસ મળતું બંધ થયું. વનમાં બધે રખડે પણ સ્વાદની વાસના પૂર્ણ થાય નહિ. થોડા વખતમાં તેમનું પણ મૃત્યુ થયું. ઉંટડી પૂર્વ કૃત્યોના પાપથી પરવારી બીજા જન્મમાં બ્રાહ્મણ પુત્રી થઈ અને કાગઝપિ બ્રાહ્મણ પુત્ર થયા.

બંને જીદા જીદા સ્થળે દિવસે દિવસે મોટાં થવા લાગ્યાં. બંને એકજ જ્ઞાતિનાં હોવાથી સંભોગોવશાત્ મોટી ઉંમરે તે બંનેનાં લગ્ન થયાં. લગ્ન થયા બાદ તેઓ પોતાના દિવસો આનંદમાં વિતાવતાં. બ્રાહ્મણપુત્રને પૂર્વજન્મની ખબર પડતાં બ્રાહ્મણપુત્રીને લીધેલા દુઃખ માટે પસ્તાવો થવા લાગ્યો. તેને પોતાના જીવનનું રહસ્ય સમજાવા લાગ્યું: કરેલા કર્મોનો બદલો તો કોઈ પણ ઉપાયે મારે ભોગવ્યા સિવાય છૂટકો નથી. કોઈ અને સ્વાદે મને ચોરાસીના ફેરામાં ફેરવ્યો છે, માટે હવે મારે આ જન્મમાં કોઈ પણ ઉપાયે નવાં કર્મો કરી પ્રારબ્ધ ઘડવાં નથી. મારે પાપ વધારવું નથી. મારા પાપમાં ઘટાડો થાય એવું કોઈ પણ ઉપાયે મારે કરવું નેહ્યે. ત્રિકાળ-જ્ઞાનને લીધે સર્વ બાબત હું સમજી શક્યો છું. મારાં પૂર્વનાં પાપ આ ભવમાં હું ભોગવી લઉં, જેથી બીજા ભવમાં ભોગવવાં ન પડે.

થોડાજ વખતમાં બ્રાહ્મણે કરેલા પાપકર્મના પ્રારબ્ધનો ઉદય થતાં બાઈના આચાર વિચારમાં ફેરફાર થતો

જણાયો. દિવસે દિવસે બાઈનો સ્વભાવ બગડતો ચાલ્યો. આથી તે પોતાના સ્વામીને ધમકાવતી, છણકા કરતી અને કોઈ કોઈ વખત તો ન કહેવાના શબ્દો પણ કહેતી. આ બધા વિષના કડવા ઘૂંટડા પ્રાહ્મણ પોતાને ગળે પરાણે ઉતારતો. આમ પોતાના જીવનના દિવસો તે વ્યતિત કરતો.

પ્રાહ્મણ વિદ્વાન હતો. તેની ખ્યાતિ ઘણે દૂર સુધી ફેલાઈ હતી. આથી ઘણા લોકો તેની ખ્યાતિ સાંભળી જોષ જોવડાવવા આવતા. જોષમાંથી તેને ગુજરાન જેટલું મળતું, આથી બાકીનો સમય તે ઇશ્વર ભક્તિમાં ગાળતો.

પ્રાહ્મણના ગામથી ઘણે દૂર એક ગામ હતું. તેમાં એક પંડિત રહેતો હતો. તેને સંતાન થતાં, પણ સવાળે વરસનાં થાય અને તે મરી જાય. આ પ્રમાણે તે પંડિતનાં ત્રણ બાળક મરી ગયાં, આથી ગામના લોકોને પંડિતની હયાતી આવી. ગામના ઘણા ખરા લોકોએ પેલા કાશીના વિદ્વાન જોષીનાં ગુણગાન સાંભળેલાં. તેથી તેમણે તેની સલાહ લેવાને કહ્યું. ગામના લોકોનાં આવાં વચન સાંભળી તે પંડિત બોલ્યો, ભાઈઓ ! હું ઘણાના જોષ જોઉં છું, ઘણાના જન્મ-માક્ષર કરી આપું છું. યજ્ઞયાગ કરાવવામાં પણ ઘણા ઘણા પંડિતો મારી સલાહ લે છે, તો પછી બીજો મારા કરતાં કયો વધારે સારું કામ કરનારો હશે ?

ગામના લોકોએ જવાબ આપ્યો, કે મહારાજ ! પ્રહ્મવિદ્યાનો તો આ જગતમાં પારજ નથી, માટે અભિમાન કરશો નહિ. શેરને માથે સવાશેર તો પ્રભુએ મૂક્યા છે.

અમારી સલાહ તમને યોગ્ય લાગતી હોય તો ત્યાં જઈ આવી ખાતરી કરો. ત્યાં તમને સાચી સલાહ આપનારા મળી આવશે. દુનિયા બ્રહ્મથીજ ટકી રહી છે આ શબ્દો સાંભળી પંડિતનું અભિમાન ગગચા લાગ્યું. તરતજ તેણે ત્યાં જવાનો નિશ્ચય કર્યો. બીજે દિવસે જે જે સાધનસામગ્રી જોઈએ તે સર્વ લઈને પંડિત કાશી તરફ ઉપડ્યો.

પંડિત અથડાતો કુટાતો કાશીનગરીમાં પહોંચ્યો. ત્યાં જઈ પેલા પંડિતનું ઘર તેણે શોધી કાઢ્યું. સવારમાં વહેલો તે પેલા વિદ્વાન બ્રાહ્મણને ત્યાં ગયો. તે વખતે વિદ્વાન બ્રાહ્મણની પત્નિ ઘરમાંથી કચરો કાઢતી હતી; તેને પેલા બ્રાહ્મણે પૂછ્યું, જોષીજી ક્યાં છે ? આ સાંભળતાંજ પત્નિ બોલી ઉઠી, કે તે તો ગંગાકિનારે સંધ્યા કરવા ટળ્યા છે. આ શબ્દો સાંભળી પંડિતના મનમાં અનેક વિચારોની ભરતી ઓટ થઈ. બંને વચ્ચે લાંબા સમય સુધી વાર્તાલાપ થયો, છતાં આવનાર પંડિતનો તેણે આદરસત્કાર પણ કર્યો નહિ.

પંડિત ઘરની સઘળી પરિસ્થિતિ સમજી ગયો અને મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે ‘ડુંગરા દ્વરથી રણિયામણા લાગે’. આમ વિચાર કરતાં કરતાં બાઈને એક પ્રશ્ન ફરીથી પૂછવાની તેણે હિંમત ભીડી. જો બાઈ પેલા બ્રાહ્મણને ગાળ ભાડે તો આ પંડિતને સાંભળવી પડે, આથી પંડિતે વિચાર કરી બહુજ ટુંકમાં પતાવાય તેવો રસ્તો શોધી કાઢ્યો. પંડિત બોલ્યો, ખડેન ! આપના સ્વામીનાથ ક્યારે આવશે ? આ સાંભળતાં બાઈએ ગર્જના કરી ને બોલી,

અગિઆર વાગે તેમનું મોત આવશે. પંડિત તો બાઈના શબ્દો સાંભળી અવાજ બની ગયો. તરત જ તેણે ત્યાંથી વિદાય લીધી અને નજીકના ઘરના એક ઓટલા પર આવીને નિરાંતથી બેઠો. તે પેટ્રી બાઈના સ્વભાવ સંબંધી વિચાર કરે છે, એવામાં દૂરથી વિદ્વાન જોષીને તેણે આવતાં જોયા. તે તરત જ ઉભો થયો અને પાછળ પાછળ તેમના ઘરમાં ગયો.

બંને એક નાનકડા બીછાના પર બેઠા. જોષીએ આવનારને જે કંઈ પૂછવું હોય તે પૂછવાની છૂટ આપી. બ્રાહ્મણની આવી વિચિત્રતા જોઈ પંડિતને નવાઈ લાગી. તેણે વિચાર કર્યો કે આ મહારાજ પાસે ટીપણું નથી અને તે જોષ જોવા બેઠા છે! જોષી પંડિતના મનનો ભાવ સમજી ગયા અને બોલ્યા, ભાઈ! મારે કેઈપણ સાધનની જરૂર નથી, માટે તમારે જે કંઈ પૂછવું હોય તે પૂછો. પંડિતે પોતાની હકીકત જોષીને કહી સંભળાવી. જોષીએ તરત જ તેનો ઉપાય પેલા બ્રાહ્મણને બતાવ્યો અને કહ્યું, કે જ્યારે તમારે ત્યાં પુત્રનો જન્મ થાય ત્યારે તેના હાથમાં સવાસો રૂપિયા મૂકજો અને કહેજો કે આ સો રૂપિયા તારા માગતા અને પચીસ રૂપિયા અમારા દંડના, એમ બધા મળી સવાસો રૂપિયા તારા બાળુએ મૂકું છું. બાઈ નાહી લેશે એટલે ધર્માંદા કરીશ, પણ તું મારી ભૂલ માફ કરજે. પછી એ તમારા પર રીઝશે. ત્યાર પછી તમારા પૂણ્યને લઈ બીજે દીકરો થશે અને તે જીવશે. આમ કહ્યા પછી તરત જ પેલા પંડિતને વિદાયગીરી આપી.

પંડિત સર્વ બાબત કળી ગયો. તે ઉઠવાની તૈયારી કરતો હતો એવામાં તેના મનમાં એક વિચાર આવ્યો કે લાવને આવા મહાન સમર્થ ઋષિ જેવાને પણ આતું દુઃખ કેમ છે, તે પૂછું. તરત જ પંડિત બોલ્યો, મહારાજ ! આપ આવા ઋષિ જેવા છો, છતાં આ બાઈના તરફથી આપને જે જે દુઃખો પડે છે, તે બધાં દુઃખો આપ હસતે મુખે સહન કરો છો. જેથી મને નવાઈ લાગે છે, માટે મારો એ સંશય ટાળો. આ સાંભળી બેધી બોલ્યા, બાઈ ! ઇશ્વરના હરબારમાં તો ન્યાયનું જ સામ્રાજ્ય ચાલે છે. અન્યાયનું નામ નિશાન ત્યાં નથી. મનુષ્ય જેવાં કર્મો કરે છે, તેવાં ક્ષણ તેને ચાખવાં પડે છે. તેણે પોતાના પૂર્વ કર્મની સર્વ હકીકત પંડિતને કહી અને કહ્યું, કે બાઈ ! પૂર્વનાં કરેલાં કર્મો ભોગવ્યા સિવાય છૂટકો જ નથી. પૂર્વ ભવનું મને જ્ઞાન છે, એને નથી. જો હું એને જ્ઞાન કરાવું તો તરત જ તે પસ્તાય અને મારું હેવું અધુરું રહે. માટે હું તેને તે વિષે કંઈ કહેતો નથી. હે બાઈ ! હવે બોલો, દોષ એનો છે, કે મારો છે ? આ સાંભળી પંડિતને નવાઈ લાગી અને ત્યાંથી તે વિદાય થયો.

નર્મદામૈયા:—હે બાળયોગી ! પરાપૂર્વથી આમ ચાલ્યા આવે છે. સૃષ્ટિમાં સુખ તથા દુઃખ અને નાના તથા મોટા થવાનું સર્વ ઇશ્વરે સૌ સૌના હાથમાં આપ્યું છે. ઇશ્વર તો ક્ષત સર્વના હૃદયમાં રહી સાક્ષી રૂપે સર્વ બાબતો જોયા કરે છે. જે ધર્મ અને સત્ય પ્રમાણે વર્તે છે, તે આ જગતમાં સુખનો ભોક્તા બને છે અને તેને સુખનો પારજ રહેતો નથી.

બાળયોગી:—માતાજી ! પેલા પંડિતનું પછી શું થયું તે મને સમજાવો.

નર્મદામૈયા:—બેટા ! પેલો પંડિત કાશીનગરમાંથી પોતાને ઘેર આવ્યો. પેલા કાશીવાળા મહારાજે જે પ્રમાણે કહ્યું હતું તેમ તેણે કયું. આથી તેનો પહેલો છોકરો મરણ પામ્યો. પણ ત્યારબાદ બીજો છોકરો મહારાજને થયો. પહેલાંનું તેમનું અભિમાન હતું તે સત્ય જ્ઞાન થતાં ચાલ્યું ગયું. તેમને સાચી સમજ પડી કે શેરને માથે સવાશેર આ જગતમાં હોય છે. પૂર્વનું લેણુંદેણું આખ્યા સિવાય છૂટકોજ થતો નથી.

બાળયોગી:—માતાજી ! પૂર્વના લેણાની આપ લે થઈ તે હું ખરાખર સમજ્યો. પણ પેલા મહારાજને ત્યાં ચાર ચાર વખત પેલા બાળકે જન્મ લીધો, તેનું શું કારણ? એકી વખતે ચાર હજારનું માગતું હોય તે પુરૂ કરીને આવે; વારંવાર ગર્ભાવસ્થાનાં દુઃખ તે શા માટે ભોગવે ?

નર્મદામૈયા:—બેટા ! આ સૃષ્ટિમાં બધા તારા જેવા યોગી હોય તો ચમરાજની પણ જરૂર ના પડે. આ જગતમાં બધા શાહુકાર નથી. એમને તો જ્યારે દુઃખ પડે છે, ત્યારેજ તે સીધા થાય છે. કોઈ પોતાની ભતે પોતાનો કુહાડો પગમાં મારે ખરા કે ? જગતમાં બલે બધે છળકપટ, પ્રપંચ ચાલે પણ ધર્મરાજને ત્યાં તો સઘળું છાતું કરેલું પાપ કર્મ પણ લખાય છે. મનુષ્ય હાથે કરીનેજ દુઃખ વહોરી લે છે.

પેલા બાળકને ચાર ફેરા ગર્ભાવસ્થામાં આવવું પડ્યું તે બાળત હું તને સમજાવું, તે તું ધ્યાનથી સાંભળ.

જેને ઘેર તેણે જન્મ લીધો હતો તે બાઈ મહારાજની ધર્મપત્નિ હતી. તે પવિત્ર અને દેવાંગના જેવી રૂપવતી હતી. તે પતિપરાયણ સ્ત્રી હતી. તેના હૃદયમાં અશુદ્ધ ભાવના ન હતી.

તે ગામમાં એક ક્ષત્રિય રહેતો હતો. તેને પેલા મહારાજ પાસે કંઈક લેણું હતું. તે લેવા તે કોઈક વખત આવતો. એક વખત તે ક્ષત્રિય બપોરના મહારાજને ત્યાં માગતું લેવા આવ્યો, ત્યારે પેલી બ્રાહ્મણ બાઈ બારણા પાસે બેસી ધર્મગ્રંથ વાંચતી હતી. પેલા ક્ષત્રિયની નજર બાઈ પર પડતાં તેના મનમાં નીચ ભાવનાને પોષવાના વિચારો ઉત્પન્ન થયા. બાઈ તો શુદ્ધ હતી. તેના મનમાં કોઈ એવી અશુભ ભાવના ન હતી. આમ પેલા ક્ષત્રિયને પ્રસંગોવશાત્ પેલા બ્રાહ્મણને ત્યાં ત્રણ ચાર ફેરા આવવું પડ્યું. જેટલા ફેરા તે આવ્યો તેટલા વખત તેના મનમાં એ નીચ ભાવના ઉત્પન્ન થઈ. બાઈ તો તેને પુત્ર સમાન લેખતી હતી.

હો બાળયોગી ! મનુષ્ય જેવી ભાવના કરે છે તેવા તે થાય છે અને તેનું ફળ તેને ભોગવવું પડે છે. પેલા પુરુષની જેવી ભાવના હતી તેવી જ ભાવના એ બાઈની હોત તો બંને સરખાં દુઃખનાં ભાગીદાર બનત, પણ બાઈ તો નિબ્ધાથી હતી, જેથી તેને દુઃખ ભોગવવું

ન પડ્યું, પણ પેલા ક્ષત્રિયને ચાર વાર તેના પેટે જન્મ લેવો પડ્યો.

બાળયોગી:—માતાજી ! બ્રાહ્મણ પત્નિને પેટે તેણે ચારવાર અવતાર કેમ લીધો તે મને બરાબર સમજાવો.

નર્મદામૈયા:—બેટા ! પેલા ક્ષત્રિયની ભાવના નીચ હતી, પણ બ્રાહ્મણ પત્નિમાં તેના માટે પુત્ર તરીકેની ભાવના હતી. ખોટી ભાવનાને લીધે તે ક્ષત્રિયને બાઈના પેટે ત્રણ ફેરા જન્મ લેવો પડ્યો અને એક ફેરા તેનું પૂર્વનું લેણું લેવા પુત્ર તરીકે તેને જન્મવું પડ્યું. આમ તેને ચાર વખત જન્મ લેવો પડ્યો. ઇશ્વરનો ન્યાય તો અદ્વલ છે.

બાળયોગી:—માતાજી ! પેલા બ્રાહ્મણપુત્રને ભોગવવા પેલી બાંગી સ્ત્રીએ ઘણું દુઃખ વેઠ્યું અને આખરે બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણી થઈ તેમણે એ વાસના પુરી કરી, તો પછી આ ક્ષત્રિયની વાસના પ્રભુએ પુરી કેમ ન કરી, તે મને સમજાવો.

નર્મદામૈયા:—બેટા ! ન્યાયાધિશની પાસે જે જાય તેને કાયદાની ખબર પડે. તું વિચાર કર કે એ વાસના કેવા પ્રકારની હતી ? કયા માણસની એ વાસના હતી ? એવી હલકી વાસનાઓ ઇશ્વર સર્વની પૂરી કરે તો જગત પર અન્યાયનું અને અધર્મનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્તે. પણ ધર્મરાજ કંઈ દલાલી કરવા નથી બેઠા. એ તો સર્વવ્યાપક પ્રભુના અંગ છે. તેઓ જો એમ આપી દેતા હોય તો જગત કીડાંગણ બની જાય; પણ તેમ થતું નથી.

હલકી ભાવનાવાળો મનુષ્ય જતો હોય અને તેની નજર નગરશેઠના બંગલાના છબ્બમાં બેઠેલી નગરશેઠની હીકરી પર પડે. નજર પડતાં ધારે કે તેનામાં અશુભ વાસના જાગૃત થાય. તો શું આવી નીચ વાસના ઈશ્વર પુરી કરે ? એવી નીચ ભાવનાવાળા મનુષ્યનું પ્રારબ્ધ ક્યાં અને પેલા નગરશેઠની હીકરીનું પ્રારબ્ધ ક્યાં ? એવા અશુભ વિચાર કરનારને પણ ઈશ્વર શિક્ષા કરે છે. તેની અશુભ વાસના પુરી કરવા તેને તે બાઈના જાજર કે પેશાબખાનામાં કીડાનો અવતાર ઈશ્વર આપે છે અને તેના મળમૂતથી તેની વાસના પુરી કરાવે છે. આવી હલકી વૃત્તિઓ ઈશ્વર આ રીતે સંતોષે છે. મેં તને હજારવાર કહ્યું છે, કે મનુષ્ય પોતાના હાથે જ સુખદુઃખનો ભોક્તા બને છે. આમાં ઈશ્વર કંઈ કરતો નથી. ઈશ્વર તો માત્ર બધે દેખરેખ રાખે છે. તું પણ સર્વવ્યાપકના એક અંગ રૂપ છું.

અધ્યાય ૨૧ મો.

બાળયોગી:—માતાજી ! નીચ વાસના શી રીતે ઇશ્વર પૂર્ણ કરે છે તે મને સમજવો.

નર્મદામૈયા:—બાળયોગી ! નીચ વાસના શી રીતે ઇશ્વર પૂર્ણ કરે છે તેનું એક દષ્ટાંત હું તને કહું તે તું ધ્યાનથી સાંભળ.

એક મોટું નગર હતું. તેમાં શેઠ શેઠાણી રહેતાં હતાં. તે સર્વ રીતે સુખી હતાં. શેઠને પંદર વરસનો યુવાન પુત્ર હતો. તે ઘણો હોંશિયાર હતો. પિતાએ પુત્ર ઉંમર લાયક થતાં એક વણિકબાળા સાથે તેનું લગ્ન કર્યું. બાઈ ખાનદાન કુટુંબની હતી. વણિકબાળા સાસરે આવતી જતી થઈ. તે હોંશિયાર અને ચાલાક હોવાથી તેણે આખા ઘરના કામનો બોલો પોતાને માથે ઉપાડી લીધો. આથી સાસુ સસરાને ઘણો જ આનંદ થયો. પણ તેઓ બહુ કંબુસ હતાં. આથી વણિકબાળાના ખાનદાનીના તથા ઉદારતાના ગુણો સાસુ સસરાની કંબુસાઈ આગળ ધીમે ધીમે દબાતા ગયા. થોડા વખતમાં તો તેનામાંથી તે ગુણો તદ્દન નાશ પામ્યા. બાળકોને એવા ગુણોનો વારસો આપ્યા બાદ વૃદ્ધ શેઠ શેઠાણીનું મૃત્યુ થયું. પુત્રે પિતાનું ક્રિયાખર્ચ સારી રીતે કર્યું.

પિતાના મૃત્યુ બાદ ઘરના વહીવટનો બોલોં યુવાન શેઠ પર આવી પડ્યો. તે શેઠા વખતમાં તેમાં પ્રવીણ બની ગયો. આખા કુટુંબનો બોલોં શી રીતે ઉપાડવો, તેનું તેને સત્વર જ્ઞાન થયું. પત્નિએ ઘરકામનો બોજ ઉઠાવ્યો. આમ બંનેના સહકારથી તેમના સંસારનું રંગશીયું આડું ત્વરિત મતિએ ચાલવા લાગ્યું. બંનેમાં કંબુસાઈ અને કરકસરના સંસ્કારોનાં બીજ જે માળાપ તરફથી વારસામાં મળ્યાં હતાં, તેને અનુકૂળ પોષણ મળતાં તે એકદમ વધવા લાગ્યાં. એક પાઈ પછુ વાપરતાં બંનેના પ્રાણ કંઠે આવતા. દરરોજનું ખાધાખર્ચ કેટલું થયું તેનો પછુ બંને હિસાબ ગણતાં. શેઠાણી પર ઘરકામનો બોલોં દિવસે દિવસે વધવા લાગ્યો. એક દિવસ શેઠ જ્યારે ખૂબ ખૂશ-મિજાજમાં હતા તે વખતે એક રસોઇયો રાખવાની શેઠાણીએ ઈચ્છા દર્શાવી. આ સાંભળી શેઠ ખૂબ વિચારમાં પડી ગયા. જ્યારે તે વિચારમાંથી જાગ્યા ત્યારે શેઠાણીને રસોઇયાનો ખર્ચ ગણી બતાવ્યો અને કહ્યું, કે આટલું બધું ખર્ચ આપણાથી ન લોગવાય. શેઠાણી આ સાંભળી બોલ્યાં, સ્વામિનાથ ! મારાથી આટલો બધો ઘરનો બોલોં હવે ઉપાડી શકાતો નથી માટે કોઈપણ ઉપાયે એક નોકર અથવા તો રસોઇયો રાખે કે જેથી મારા પર કામનો બોલોં ઓછો પડે. બોજથી માફે શરીર દિવસે દિવસે ઘસાતું જાય છે, માટે કૃપા કરી મારી આ માગણીનો સ્વીકાર કરો. શેઠ પર શબ્દોની જાદુઈ અસર થઈ, પછુ માગણીનો સ્વીકાર કરતાં શેઠનું સ્વમાન ઘવાતું હતું, એટલે શેઠે શેઠાણીનું મન મનાવવા એક સુક્તિ સોધી કાઢી. શેઠે

કહ્યું, કોઈ સારો અને ઓછા પગારવાળો નોકર મળશે એટલે જરૂર તેને આપણે રાખી લઈશું. આમ કહી તેણે શેઠાણીના મનને મનાવી લીધું. પિતાની મિલકતને કોઈ પણ ઉપાયે સાચવી રાખવાની બંનેની ઇચ્છા હતી. તેઓ બરાબર ખાચપીએ નહિ અને આખો દિવસ પૈસાની જ ચિંતા કર્યા કરે. ગામના લોકોએ આથી તેમને ‘ચીકણી’ નો ઇલકાબ આપ્યો. ઇલકાબને દીપાવવા તેઓ બંને પોતાથી બનતું કરવા લાગ્યાં.

આમ કેટલાંયે વરસો પસાર થઈ ગયાં. એવામાં એક વરસ વરસાદ નહિ પડવાથી આબુબાબુનાં ગામોમાં અન્નપાણીની તંગી પડી. ઘણાંયે ગામડાં આ રાક્ષસના પંજામાં સપડાઈ ગયાં. દિવસે દિવસે લોકોની અન્ન માટેની માગણી વધવા લાગી. ગરીબોઈ પણ પ્રતિદિન વધતી ચાલી. ભૂખમરાથી ઠોર અને માણસો મરવા લાગ્યાં. રોગે આવી પોતાનું સામ્રાજ્ય પીડિત વર્ગ પર વધારે જોસથી ચલાવવા માંડ્યું. રોગ અને ભૂખથી પ્રજા ત્રાસી ગઈ અને ગમે તે રથને આશ્રય લેવાની ઇચ્છાથી શોધખોળ કરવા માંડી.

ઘણાંયે નિરાધાર કુટુંબ અન્નની શોધખોળ માટે નીકળી પડ્યાં. દુષ્કાળનો ભોગ બનેલું એક પ્રાણી કુટુંબ રખડતું રહીને પેલા ગામમાં જ્યાં પેલા નગરશેઠ રહેતા હતા ત્યાં આવી પહોંચ્યું. નોકરીની શોધખોળ કરવા પ્રાણી અને તેની સ્ત્રી ગામમાં નીકળી પડ્યાં. રખડતાં રખડતાં તે બંને પેલા નગરશેઠના બંગલા આગળ આવી પહોંચ્યાં.

આ વખતે શેઠાણી જમી પરવારી બંગલાના ઝોટલા પર નોકરની બંને રાહ જોઈ રહ્યાં હોય તેમ બેઠાં હતાં. તેવામાં આ બ્રાહ્મણ સ્ત્રીએ આવી શેઠાણીને કહ્યું, બેન! અમે બ્રાહ્મણ છીએ. વખાનાં માર્યાં અમે તમારે શરણે આવ્યાં છીએ, માટે કૃપા કરી અમને તમારે ઘેર આશ્રય આપશો, તો જરૂર ઇશ્વર તમારું કલ્યાણ કરશે. આ શબ્દો સાંભળી શેઠાણીને દયા આવી. બંનેને બેસાડી શેઠાણી શેઠ પાસે ગયાં. આ વખતે શેઠ શયનખંડમાં તે દિવસની ખાધાખોરાકીમાં સરેરાશ એક પાઈ જેટલો ખરચો વધ્યો હતો, તેનો બેઠા બેઠા વિચાર કરી રહ્યા હતા. શેઠાણીને જોતાંજ શેઠની વિચારમાળા અટકી પડી. તે બોલ્યા, આપને મારું કંઈ કામ હોય તો કહો. આ સાંભળી શેઠાણીએ પેલાં ગરીબ બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણીના દુઃખની વાત કરી અને રસોઈએ રાખવાની ઉત્તમ તક છે એમ જણાવ્યું. પણ શેઠ તેમ કરવા તૈયાર ન હતા. છતાં શેઠાણીની તીવ્ર બુદ્ધિએ શેઠના ઉપર વિજય મેળવ્યો. તેમણે રસોઈએ રાખવાની પરવાનગી મેળવી કડવા ઘુંટડા શેઠને ગળે પરાણે ઉતારાવ્યા.

આમ થતાં શેઠાણીના આનંદનો તો પારજ ન રહ્યો. બહાર આવી તેમણે પેલાં બંનેને પોતાને ઘેર કામ કરવા રાખ્યાં. તેઓને રહેવા માટે પોતાના શયનખંડની સામેનો એક ચોરડો ખાલી કરી આપ્યો. બ્રાહ્મણ અને તેની સ્ત્રી તેમાં આનંદથી રહેવા લાગ્યાં. બ્રાહ્મણ રસોઈ કરતો અને બ્રાહ્મણ સ્ત્રી ધરનું બીજું કામકાજ કરતી, આથી શેઠાણીને ઘણું

કામનો બોલે બોલે થઈ ગયો. બ્રાહ્મણ સ્ત્રી સવારમાં વહેલી ઉઠી ઘરનો કચરો પૂંજે કાઢવાના કામમાં રોકાતી. શેઠનો ઉઠવાનો સમય લગભગ આઠ વાગ્યાનો હતો, એટલે તે બાઈ નાહી ઘોઈ પરવારી કામ અંગે શેઠના શયનખંડમાં જતી. બ્રાહ્મણ સ્ત્રીના સ્વરૂપની જાદુઈ અસર ધીમે ધીમે શેઠ પર થવા લાગી. વાસનાનાં બીજ ધીમે ધીમે શેઠના હૃદયમાં પ્રવેશવા લાગ્યાં. શેઠ સૌંદર્યના લોકતા બનવાના પ્રસંગે શોધવા લાગ્યા. બાઈ જ્યારે કચરો પૂંજે કાઢવા આવે, ત્યારે બાઈની સાથે આડીઅવળી વાતો કરી તેને ધમકાવવાના કલ્પિત પ્રસંગે તેઓ ઉભા કરતા. નીચ બાવનાએ શેઠના પવિત્ર હૃદયને ઘેરો ઘાલ્યો. શેઠની નીચ વાસના બાઈ સમજી ગઈ અને તેમાંથી નિર્વિઘ્ને શી રીતે છૂટી શકાય, તેની પેરવી કરવા લાગી, પણ કંઈ માર્ગ તેને જડ્યો નહિ.

પ્રતિદિન બ્રાહ્મણ સ્ત્રીની મુંઝવણમાં વધારો થવા લાગ્યો. પણ આવી હલકી વાત સ્વામિને શી રીતે કહી શકાય ? કહાચ કહેવાની હિંમત બીડું તો મારા સ્વામિ તેને માટે કંઈ કરી શકશે નહિ. અમારી ગરીબાઈ અને આ મારા સૌંદર્યનું એ પરિણામ છે. પતિને આ વાતથી વંચિત રાખવા એ પણ એક ગુન્હો છે. શું કરવું તેની ચિંતામાં ને ચિંતામાં તે દિવસો પસાર કરવા લાગી.

સૌંદર્ય પર તેને શ્રીટકાર આવ્યો. ગરીબાઈએ તેનામાં તિરસ્કારવૃત્તિ જમાવી. શું કરવું તેનો તેને રસ્તો જડ્યો નહિ. આખરે તેણે સર્વના બેઠી ધંધરનું ચરણું સ્પીકાર્યું. તેણે ધંધરને મૂક પ્રાર્થના કરી અને કહ્યું, કે

હે ઈશ્વર ! માફ શિયળ સાચવવું એ તારા હાથમાં છે. આમ મૂક પ્રાર્થના કરતાં કરતાં તે નિંદ્રાને આધિન થઈ ગઈ.

ખીજ દિવસના કુમળા પ્રભાતે આવી તેને જગાડી. જાગતાંજ ગઈ કાલના વિચારોએ તેને ઘેરી લીધી. નાહી ઘોઈ પરવારી, તે ઈશ્વરની મૂક પ્રાર્થના કરવા લાગી અને મનમાં ને મનમાં કહેવા લાગી, કે હે ઈશ્વર ! દુઃખીઆના બેલી ! માયાના પતિ ! મને આ આકૃતમાંથી બચાવજે, નહિ તો તારી લાજ જશે. તને અશરણાશરણ કેાણુ કહેશે ? માટે હે કૃપાનાથ ! મારી આ પ્રાર્થના સાંભળજે. મારા બધા પ્રયત્નો હવામાં ખાચકા ભરવા જેવા છે. હે માયાપતિ ! આપની માયાએજ શેઠને ઘેર્યા છે. હું પણ માયાનાં બંધનોમાં બંધાઈને શેઠની ઠાસી થઈને બેઠી છું. એટલે માફ કંઈ ચાલતું નથી. દુઃખના સંગથી મને સાચું જ્ઞાન મળ્યું છે. હું આપની એ માયાવી જાળમાં ન ફસાઈ જઈ એટલા માટે હું આપની પાસે નમ્ર ભાવે પ્રાર્થના કરું છું. હે ઈશ્વર ! મને બચાવી, શેઠને સદ્બુદ્ધિ આપજે. આમ કહી તરતજ તેણે પોતાના નિત્ય કાર્યને બોલે પોતાને માથે લીધો.

શેઠ તો બ્રાહ્મણ સ્ત્રીના આગમનની રાહ જોતા આતુરતાથી બેઠા હતા. તેવામાં આ બાઈએ બોલ્યા ચાલ્યા સિવાય શેઠના સચનખંડમાં જઈ પોતાનું નિત્ય કાર્ય કરવા માંડ્યું. શેઠની નીચતાનાં આંદોલનો બ્રાહ્મણ સ્ત્રીના પવિત્ર હૃદય પર અથડાઈને વાતાવરણમાં ભળી ગયાં.

આથી આખા શયનખંડનું વાતાવરણ તેને ગંભીર લાગવા માંડ્યું. તે જરા ગભરાઈ, પણ કંઈ ન બન્યું હોય તેમ આંખઆડા કાન કરી તે કાર્યમાં સામેલ થઈ.

પ્રાહ્મણીને જોતાંજ શેઠ પોતાની વાસનાની ભૂખ મટાડવા ઉભા થયા. તેઓ એક ડગલું ભરવાને તૈયાર થાય, તે પહેલાં ચતુર પ્રાહ્મણી સર્વ હકીકત સમજી ગઈ અને હાથ જોડી શેઠને નમ્રતાથી કહેવા લાગી, પિતાતૂલ્ય શેઠ ! હું આપની પુત્રી તૂલ્ય છું. હું તમારી દાસ છું. તમારું અન્ન મારી નસેનસમાં રમી રહ્યું છે. તમે અમને તમારાં બાળકોની પેઠે પાળ્યાં છે. જો પોષણ કરનાર જ લોકતા બનશે, તો પૃથ્વી રસાતળ જશે. હું નિરાધાર છું. વળી હું તમારે શરણે આવી છું. શરણાગતનું રક્ષણ કરવું એ તમારી ફરજ છે. હું નિર્દોષ પ્રાહ્મણી છી છું. મારી હાયના ઉદ્દગારો તમારું સત્યાનાશ વાળી નાખશે. માટે હે શેઠ ! તમે તમારા મનના વિકારોને રોકો.

આવા હૃદયસ્પર્શી શબ્દોની પણ શેઠના વિકારી હૃદય પર કંઈ અસર ન થઈ. કામથી આતુર બનેલા પ્રાણીને કોઈનો ભય કે લજ્જા હોતી નથી. તેની વિકારી ભાવના જ તેના સર્વનાશનું બીજ વાવી રહી હોય છે. શેઠના મુખ પર વિકાર, વાળીમાં વિકાર, આંખોમાં વિકાર અને રૂવેરૂવામાં વિકાર તરવરી રહ્યો હતો. શેઠ તરફ દ્રષ્ટિપાત થતાં જ તે સર્વ હકીકત જાણી ગઈ. કસાઈની પાસે ઉભેલી ગાયના જેવી તેની સ્થિતિ હતી. તેનું આખું શરીર ધ્રુજવા લાગ્યું; છતાં તે હિંમત લાવી બોલી, શેઠ ! જરા વિચાર તો કરો

કે તમે આજે કેને આમંત્રણ આપી રહ્યા છો? આ સાંભળી શેઠ બોલ્યા, તારા મિથ્યા બકવાદ મારે સાંભળવા નથી. સેવકનો ધર્મ છે, કે શેઠની ઈચ્છાને સંતોષવી. માટે તું મારી ઈચ્છા પૂર્ણ કર, નહિ તો તમને ખંનેને અહીંથી રજા આપવામાં આવશે. આ દુષ્કાળના સમયમાં તમારો કોણ સત્કાર કરશે? આ જીગમાં તમારો ધર્મ તમારી સામે ખાવાનું લઈને આવવાનો નથી, માટે એ મિથ્યાવાદ છોડી મારી વાસના પૂર્ણ કર.

શેઠનાં આવાં નીચ અને દીન વચનો સાંભળી બ્રાહ્મણી બોલી, પિતાતુલ્ય શેઠ! તમે અમારા અન્નદાતા છો. જેથી આવો ખોટો ત્રાસ આપવો એ આપને યોગ્ય નથી. જોર જબરીથી ત્રાસ આપો તો અમારો કોઈ બેલી નથી. કાલથી અમે આપની રજા લઈશું. ભલે અમારે ધર્મને માટે રખડવું પડે. ભલે તેમાં અમારા જીન જાય, પણ અમે અમારો ધર્મ છોડીશું નહિ આવા સમયે ઈશ્વરને અમારી સંભાળ બીધા સિવાય ક્યાં છૂટકો છે? માટે માં કહેવું માની તમારા મનને તમે જીતો. કહેવત છે કે 'જેણે મન જીત્યું તેણે આખું જગત જીત્યું' એ મુજબ તમારા મનના વિકારોને તમે જીતો. આમ શેઠ અને બ્રાહ્મણી વચ્ચે સંવાદ ચાલતો હતો. એ સાંભળી નીચેથી ચતુર શેઠાણીએ બાઈને ખૂમ પાડી કે થોડા દિવસથી તારું ચિત્ત કામ પર નથી. હજી તું એ ખંડમાં શું કરે છે? આ સાંભળી, બ્રાહ્મણ સ્ત્રી હયાળું ઈશ્વરનો અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનવા લાગી.

શેઠાણીના અવાજથી શેઠ ગભરાઈ ગયા અને મનમાં ને મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે કદાચ શેઠાણી તેમની આ વાત જાણી જશે તો શી દશા થશે ? એવા વિચારમાં ને વિચારમાં જાણે કંઈ ન બન્યું હોય તેમ તે બોલ્યા ચાલ્યા સિવાય પોતાના નિત્ય કાર્યમાં લાગી ગયા. શેઠે આખો દિવસ ચિંતામાં ને ચિંતામાં વિતાવ્યો.

બીજા દિવસે પ્રાત્નજી અને પ્રાહ્મણ સ્ત્રીને સારું કામ નહિ કરવાના આરોપસર ઠપકો આપી રજા મળી.

શેઠાણીએ થોડા દિવસથી ધરતું કામકાજ છોડી દીધું હતું, જેથી તેનાથી હવે કામનો બોલો ઉપાડી શકાય તેમ ન હતું. આમ થવાથી શેઠાણીને નોકર શોધવાની ફરજ પડી. તરતજ તેણે પોતાના બંગલાથી થોડે દૂર રહેતી એક રજપુતની સ્ત્રીને બોલાવી ધરતું તમામ કામકાજ તેને સોંપી દીધું. તેનો ધણી બહારનું કામકાજ કરવા નોકરીએ જતો. આમ બંને જુદે જુદે સ્થળે કામ કરતાં હતાં.

શેઠની વૃત્તિમાં હજી કંઈ ફેર જણાતો ન હતો. તેની વૃત્તિએ દિવસે દિવસે વધવા લાગી. જેની પાસે વડીલની લક્ષ્મી હોય ને બેઠે બેઠે ખાવાનું મળતું હોય તેવા મનુષ્યની વાસનાઓ દિવસે દિવસે વધતી જાય છે. શેઠનું પણ તેમજ થયું. હજી તેની ચિત્તવૃત્તિ સ્થિર ન હતી. તેનું મન પેલી સ્વરૂપવાન પ્રાહ્મણીમાં હતું. પરનારી એ તો પાવકની જવાળા જેવી હોય છે. પરનારીની પ્રીતડી

પ્રારબ્ધ ફેરવવામાં ટેકાડપ બને છે. વાસના એ તો ખૂરી ચીજ છે. એને જેટલી વધારીએ એટલી તે વધે છે. અગ્નિમાં ઘી હોમવાથી અગ્નિ શાન્ત થતો નથી પણ વધારે પ્રજ્વલિત થાય છે, તેમ વાસનાનું પણ થાય છે. વાસનાને સંતોષવાથી તે ઘટતી નથી પણ દિવસે દિવસે વધતી જાય છે. જો તેને સમજૂર્વક ઢાળી દેવામાં આવે તોજ તે ફળદાયી નીવડે છે.

રજપુતાણી પણ સ્વરૂપવાન હતી. ભાવતું હતું અને વૈદે કહ્યું, એના જેવું આ શેઠને થયું. શેઠનું મન હવે રજપુતાણી તરફ આકર્ષાયું. શેઠને તેની લગન લાગી. આખો દિવસ અને રાત શેઠને રજપુતાણીનાજ વિચાર આવવા લાગ્યા. વિચારો બદલાતાં ભાગ્ય પણ બદલાય તે મુજબ શેઠનું ભાવિ પ્રતિક્ષણ બદલાતું જતું હતું. શેઠને તેની ખબર સરખી પણ ન હતી.

રજપુતાણી તરફ શેઠનો પ્રેમ પ્રતિદિન વધવા લાગ્યો. શેઠ તેને ખાવા માટે સારી સારી મિઠાઈ, મેવા શેઠાણીથી છાના લાવી આપે. શેઠાણી પણ ઘરમાં રાંધેલું અન્ન વધ્યું હોય તો તેને આપે. શેઠ શેઠાણીથી અને શેઠાણી શેઠથી, બંને છાનું છાનું રજપુતાણીને કંઈને કંઈ આપવા લાગ્યાં છાનું આપવામાં બંનેનો સ્વાર્થ હતો. વધેલું ઘટેલું મળવાથી રજપુતાણી પોષણ થતું. રજપુતાણીએ વિચાર કર્યો કે જો હું શેઠ સાથે સારો સંબંધ રાખીશ, તો મારું ગુજરાન સારી રીતે ચાલશે. આવા નીચ વિચારોથી તેના જીવનમાં પણ પરિવર્તન થયું.

એક દિવસે પ્રસંગ મળતાં શેઠે રજપુતાણીને પૂછ્યું, કે તું સુખી તો છે ને ? શેઠાણી તને કામની બાબતમાં કનડતાં તો નથી ને ? મારા જેવું કંઈ કામકાજ હોય તો મને કહેજો. રજપુતાણી બોલી, ના શેઠ, શેઠાણી મને કોઈ વાતે હેરાન કરતાં નથી. તમારી કૃપાથી અમે સુખી છીએ. શેઠ બોલ્યા, શેઠાણીનું મન સાચવીને કામ કરવું અને હું બતાવું તે કામ પણ તારે કરવું, એટલે તને કોઈ બાતની હેરાનગતિ અમારા તરફથી થશે નહિ. રજપુતાણી બરાબર સમજી ગઈ કે શેઠનું ચિત્ત તેનામાં લાગ્યું છે.

બીજે દિવસે રજપુતાણી શેઠના દિવાનખાનામાં કચરો-પૂંજે કાઢવા આવી, તે વખતે શેઠ ઉઘડતા હતા. વાળવાના ધીમા અવાજથી પણ શેઠ જાગી ઉઠ્યા. ઉઠીને તરત જ વાસનાના જપ જપવા માંડ્યા. બંને વચ્ચે વાર્તાલાપ શરૂ થયો. બાઈ કચરો કાઢતી જાય અને શેઠના ડઠ્ઠા મશ્કરી કરતી જાય. શેઠને આવું જ જોઈતું હતું. બાઈ કચરો કાઢી રહી એટલે શેઠે કહ્યું, કે તારે આથી જરા વહેલો પૂંજે કાઢવા આવવું. બાઈએ તેમ કરવા હા પાડી. બાઈ કાઢેલો કચરો બહાર નાખી આવી અને આવીને તરત જ શેઠના પર સાવરણી ખંખેરી. શેઠને આ કાર્યથી અતિ આનંદ થયો. બાઈએ એ આનંદનો લાભ લેવાની ખાતર શેઠની વીંટીવાળી આંગળી પકડી ખેંચતાણ કરવા માંડી. બાઈની માગણી શેઠ સમજી ગયા અને બોલ્યા, કે તું કાઢી લે. બાઈએ શેઠના કહેવાથી વીંટી કાઢી લઈ આંગળીએ પહેરી.

ખંને વાસનાના કાદવ કીચડમાં ખૂબ આનંદ માનતાં હતાં, એવામાં શેઠાણીએ શેઠને નીચેથી ખૂમ પાડી કે કોઈ આપને મળવા આવ્યું છે. શેઠ ગભરાયલા ગભરાયલા નીચે ઉતર્યા. તેઓ આવેલા અતિથિ સાથે વાર્તાલાપ કરવા લાગ્યા પણ મન તો પેલી બાઈમાં હતું.

બપોર થવા આવ્યા. શેઠ શેઠાણી જમી પરવારી બેઠાં. બાઈ વધેતું લઈ ઘેર ગઈ. બાઈને હાથે વીંટી છે તેનું તેને ભાન રહ્યું નહિ. પતિપત્નિ જમતાં હતાં એવામાં પતિની નજર પત્નિએ પહેરેલી પેલી વીંટી તરફ ગઈ. રજપુતે પત્નિને પૂછ્યું, કે આ વીંટી તું ક્યાંથી લાવી ? પત્નિએ પતિને આડાં અવળાં પહાનાં કાઢી સમજાવવા મિથ્યા પ્રયત્ન કર્યો અને કહ્યું કે તે શેઠની પડી ગયેલી વીંટી છે. આથી પતિની શંકાશીલ દૃષ્ટિમાં શંકાનો કીડો વધારે ભેર કરવા લાગ્યો. પત્નીના કહેવા પર તેને જરાએ વિશ્વાસ આવ્યો નહિ, કારણ કે આવી હીરા જડિત વીંટી શેઠના હાથેથી નીકળી પડે અને શેઠ એને માટે શોધખોળ ન કરે એ બનેજ શી રીતે ? આવું ભૂત રજપુતના મનમાં સ્વાર થયું. તરતજ તેણે પેલી વીંટી શેઠાણીને પાછી આપી આવવા પોતાની સ્ત્રીને કહ્યું. બાઈને શું કરવું તેની કાંઈ સૂઝ પડી નહિ. વિચાર કરતાં તેને એક યુક્તિ સૂઝી આવી તરતજ તેણે પેલી વીંટીને ચીંથરામાં ઘાલી લપેટી ગોળો વાળ્યો અને શેઠના બારણાના ગોખલામાં મૂકી ત્યાંથી તે વિદાય થઈ ગઈ.

રજપુતે શેઠને ત્યાં કામ કરવાની સ્ત્રીને મના કરી. આથી રજપુતાણીના મનમાં અનેક વિચાર સૃષ્ટિઓ રચાઈ અને નષ્ટ પામી. બાઈનું મન શેઠમાં અને શેઠનું મન બાઈમાં હતું.

બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળ થતાંજ શેઠ દરરોજના નિયમ કરતાં કંઈક વહેલા જાગ્યા. પલંગમાં બેઠા બેઠા તે બાઈ આવ્યાની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, એવામાં શેઠાણી હાથમાં સાવરણી લઈ કચરો કાઢવા આવ્યાં. આથી શેઠ ગુસ્સે થઈ ગયા અને બોલ્યા, પેલી રાંડ ક્યાં ટળી છે ? આપ આ કામ કરવા કેમ આવ્યાં છો ! શેઠાણીએ જવાબ આપ્યો કે એણે આજથી કામ કરવું છોડી દીધું છે.

શેઠે પૂછ્યું, કામ છોડવાનું કારણ શું ? એને પગાર વધારે જોઈતો હોય તો પાંચ રૂપીઆ વધારે આપો, પણ હવે તમારા હાથમાં આ સાવરણી શોભતી નથી. માટે પગાર વધારે આપવાનો કહી તેને અહીં કામ કરવા બોલાવી લાવજો.

શેઠનો હુકમ થતાં શેઠાણી બાઈને ઘેર ગયાં. તે વખતે બાઈ શેઠના વિચારમાં જ બેઠી હતી. શેઠાણીએ ત્યાં જઈ કહ્યું, કે બાઈ ! તમને પગાર એછો પડતો હોય તો પાંચ રૂપીઆ વધારે આપવા શેઠે કહ્યું છે. બાઈ બોલી, મોટી બેન ! તમે મને સો રૂપીઆ વધારે આપો તો પણ તે મારે કામના નથી, માટે કૃપા કરી ઘેર પાછાં જાઓ. જતી વખતે શેઠાણીએ કહ્યું, કે બાઈ ! તારા પમારના

પૈસા તો તું લઈ જા. બાઈએ કહ્યું, પગારના પૈસા મારા સ્વામી લઈ જશે. આ સાંભળી શેઠાણી વીલે મોંએ ઘેર ગયાં. બનેલી સર્વ હકીકત શેઠને કહી સંભળાવી. આથી શેઠ મનમાં ને મનમાં ખૂબ મુંઝાયા. શું કરવું તેની તેમને કંઈ ખબર ન પડી. શેઠ પશ્ચાતાપ કરવા લાગ્યા અને મનમાં ને મનમાં પોતાના નસીબને દોષ દેવા લાગ્યા. શેઠે રજપુતાણી મેળવવા ઈશ્વરને ઘણી પ્રાર્થના કરી પણ ઈશ્વર તેમની આવી નીચ પ્રાર્થના સાંભળે ખરો કે ?

શેઠની નીચ પ્રાર્થના ઈશ્વરે ન સાંભળી એટલે તેમને બાઈ મેળવવાની વધારે ચિંતા થવા લાગી. વાસના એ પુરી ચીજ છે. જે મનુષ્ય વાસનાના કીચડમાં ફસાય છે તે કદાપિ બહાર નીકળી શકતો નથી. શેઠનું પણ તેમજ થયું. વાસના વધતાં દુઃખ વધ્યું.

દિવસે દિવસે શેઠનું શરીર ચિંતાથી દુર્બળ થવા લાગ્યું. તેમનો ખોરાક પણ દિવસે દિવસે ઘટવા લાગ્યો. ખોરાક ઘટતાં શેઠનું શરીર પ્રતિદિન નબળું પડતું ગયું, છતાં વાસનાનો કીડો શરીરમાંથી ન ગયો.

પ્રતિદિન શેઠને બાઈના જ વિચાર આવતાં, શેઠે ઈશ્વર સ્તવનને બદલે બાઈનું સ્મરણ કરવા માંડ્યું. બીજી બાજુ રજપુતાણીની પણ એ જ દશા થઈ.

વ્યાધિએ આવી શેઠને પકડ્યા. થોડા જ વખતમાં શેઠ મૃત્યુને ખોળે ખેંઠા. બાઈની પણ એ જ દશા થઈ.

બંનેનાં અયોગ્ય કાર્ય માટે ઈશ્વરે તેમને પતિપત્નિ તરીકે જન્માવ્યાં અને તેમની હલકી વાસના પૂર્ણ કરી.

બાળયોગી:—માતાજી ! પેલી બ્રાહ્મણ સ્ત્રીનું શું થયું તે કૃપા કરી મને જણાવો.

નમંદામૈયા:—બેટા ! દુઃખથી માણસ ઘડાય છે. દુઃખ એ તો મોટો અનુભવ છે. તેના વડે મનુષ્યને અનેક પ્રકારનું જ્ઞાન થાય છે. દુઃખને લોકો ઘણો મોટો સત્સંગ ગણે છે. મહાન ભક્તોએ પણ દુઃખ માગ્યાં છે અને તેના અનેક દાખલા મોબુદ છે. તેનું કારણ માત્ર એટલુંજ છે કે દુઃખથી સર્વ જ્ઞાનની સાચી સિદ્ધિ થાય છે. દુઃખમાં ઈશ્વરચિંત્વન સારી રીતે થઈ શકે છે. દુઃખથી જ મનુષ્ય ઘડાઈને સાચો મનુષ્ય બને છે. જગતમાં દુઃખ સહન કર્યા સિવાય કોઈ વ્યક્તિ મહાન થઈ શકતી નથી. દુઃખ એ તો જીવનસિદ્ધિની સાચી ચાવી છે.

દુઃખથી બ્રાહ્મણ સ્ત્રીમાં હિંમત આવી. હિંમત આવતાં જ તેને સ્વસ્વરૂપ માટે ખૂબ પશ્ચાત્તાપ થયો. ઈશ્વરને જાણે પોતાને આપેલા વધારે પડતા સ્વરૂપને માટે ઠપકો આપતી હોય તેમ તે વિચારમગ્ન અવસ્થામાં બેઠી. એવામાં તેને દુઃખનો સહકાર અને ઈશ્વરી સંકેતથી સત્યજ્ઞાનની ઝાંખી થઈ. સત્યજ્ઞાન મળતાં પોતાના સત્ચારિત્ર્ય માટે તેને શાન્તિ થઈ.

બેટા ! ઈશ્વર તો હરેક મનુષ્યને દુઃખની ભઠ્ઠીમાં તપાવી તેની સાચી કસોટી કરે છે. તે કસોટીમાંથી જે

પસાર થઈ જાય તે ઇશ્વરનો સાચો ભક્ત. જે કસોટીમાં નિષ્ફળ નીવડે તેને મોહ માયાનાં બંધનો વધારે લાગે. મોહ માયાનાં બંધનો લાગતાં તેને ભવસાગરમાં વારંવાર ગોથાં ખાવાં પડે છે. ઇશ્વરે ખાઇની ખરી કસોટી કરી. ખાઇ બધી કસોટીમાંથી પસાર થઈ ગઈ. તેથી ઇશ્વર કૃપાથી તે ભવસાગર તરી ગઈ અને સાથે સાથે તેણે પોતાના સ્વામીનો પણ ઉદ્ધાર કર્યો.

ખાળયોગી:—માતાજી! બ્રાહ્મણ સ્ત્રીએ પોતાના પતિનો શી રીતે ઉદ્ધાર કર્યો, તે મને સમજાવો.

નર્મદામૈયા:—બેટા! જગતમાં સહકાર વિના કેઇનો ઉદ્ધાર થયો સાંભળ્યો છે? સ્ત્રી અને પુરુષ બંને ભવરથનાં બે પૈડાં છે. તે બંનેના સહકારથી જ એ રથ ચાલે છે. તેમ તેઓના જીવનમાં પણ બન્યું.

શેઠના ઘેરથી છૂટાં પડ્યા પછીથી પતિપત્નિએ પોતાનો સાચો ગૃહસ્થાશ્રમ શરૂ કર્યો. બ્રાહ્મણ સ્ત્રીએ શેઠને ત્યાં બનેલી સઘળી હકીકત પોતાના સ્વામીને સત્યસ્વરૂપમાં સમજાવી અને પતિની આંખ ઉઘાડી. પતિને પોતાની સ્ત્રીના આવા વર્તનથી ખૂબ આનંદ થયો. આખરે બંનેએ એક બીજાની ત્રુટીઓ પૂર્ણ કરવા એકાંત જગ્યા પસંદ કરી અને ત્યાં રહેવા લાગ્યાં. બંને સવારમાં વહેલાં ઉઠી નાહીઘોઈ ઇશ્વર ભક્તિ કરતાં. બાઈ ગૃહકાર્ય કરતી અને બ્રાહ્મણ બિશ્વાન્ન માટે શહેરમાં જતો. જે કંઈ મળતું તેનાથી પોતાનું ગુજરાન તેઓ ચલાવતાં અને બાકીનો બધો વખત ઇશ્વરભક્તિમાં

ગાળતાં. બંને યુવાન હતાં, છતાં તેમનામાં વિકારનું નામ નિશાન ન હતું. બંનેનાં હૃદય ભક્તિથી શુદ્ધ બન્યાં. આથી બંને મોડી રાત સુધી ઇશ્વર સ્તવન કરતાં.

કહેવત છે કે એકાંત બડી ખુરી ચીજ છે. શાઓ પશુ બાપ દીકરીને એકાંતમાં રહેવાની મના કરે છે, કારણ કે એકાંત મળતાં ઇંદ્રિયોના વિકાર બળવાન બને છે.

આ બંને યુવાન હતાં, પતિપત્નિ હતાં, તેઓ એકાંતમાં રહેતાં હતાં, છતાંયે બંનેના હૃદયમાં વાસનાનું નામ નિશાન સરખું પશુ ન હતું. બંનેએ પોતાના મનને જીત્યું હતું. આમ ઇશ્વર સ્તવનમાં તેમણે કેટલાયે દિવસો વૃત્ત ઉપવાસ આદિ કરી પસાર કર્યાં.

કળિયુગમાં સાચા હૃદયની ભક્તિનું ક્ષણ તરત જ મળે છે. ઇશ્વર તેમના સાચા હૃદયની પ્રાર્થના સાંભળી તેમની વહારે ધાયા. ઇશ્વરે તેમના સ્થાન પર જઈ તેમને દર્શન કરાવ્યાં. ઇશ્વરે કહ્યું, કે તમે પોતે માયાપતિ અને માયા છો. તમારાં બંધનો બધાં તૂટી ગયાં છે. તમારા આત્માએ આત્માને ઓળખ્યો છે. તમે ઇશ્વરના અંશરૂપ છો. એ અંશ ઇશ્વર સાથે એક થઈ ગયો છે.

હે બાળયોગી ! મનુષ્યની વાસના જીંદગી પુરી કરતાં સુધી રહે છે, અને એને લીધે જ એને બીજો જન્મ લેવો પડે છે.

અધ્યાય ૨૨ મો.

“ જ્યાં વાસના ત્યાં મુકામ ”

નમંદારમૈયા:—હે બાળયોગી ! આવતા જન્મમાં જેવું થવું હોય તેવું પોતાના હાથે હાલના અવતારથી જ ઘણા માણસોને દેખાઈ આવે છે, તે બાળત હું તને સમજાવું. મરણ સમયે જેમાં જીવ રહી જાય, તેમાં તેનો જન્મ થાય છે. મરણ સમયે જેમાં વાસના રહી ગઈ હોય તેમાં એ વાસના પૂર્ણ કરવા જન્મ લેવો પડે છે. તેનો એક દૂંક ઇતિહાસ તને હું કહું તે તું ધ્યાનથી સાંભળ.

પૂર્વે ભરત રાજ થઈ ગયા. તેઓ પોતાનું સમગ્ર રાજપાટ છોડી ગંડકી કિનારે આશ્રમ બાંધીને રહ્યા. ત્યાં તેઓ પોતાના દિવસો ઇશ્વર ભક્તિમાં ગાળવા લાગ્યા.

એક દિવસ ઋષિ પ્રાતઃસ્નાન માટે નદી કિનારે ગયા. ત્યાં એક ભારેવાઈ હરણીને ગભરાયેલી હાલતમાં ઝરણું ફેંકતી તેમણે જોઈ. ગભીંણી હરણીનો ગભરાટથી ગભાંપાત થઈ ગયો. સ્નાન કરતાં ઋષિની નજર તે તરફ ગઈ. ઋષિને ક્યા આવતાં જ તેઓ ડોડતા ગયા અને હરણીના બચ્ચાને ઝરણુમાંથી બહાર કાઢ્યું અને તેને પોતાને આશ્રમે લઈ ગયા. ત્યાં તેને પાણી પોષી મોટું કર્યું.

હિવસો જતાં ઋષિનું મન હરણમાં ચોંટતું ગયું અને તે પણ એટલે સુધી ચોંટ્યું કે મરણ સમયે ઋષિનું ચિત્ત હરણમાં રહી ગયું. આથી બીજા જન્મમાં ઋષિ હરણ થયા. પેલું હરણ એ ઋષિ તરીકે જન્મ્યું. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે મરણ સમયે જેવી ભાવના તેવી ગતિ થાય છે.

વ્યસની મનુષ્યના વ્યસન ઉપરથી પણ આપણે બાણી શકીએ છીએ કે ગયા જન્મમાં તેણે જે જે જાતનાં વ્યસન કર્યાં હશે તે તે જાતનાં વ્યસનો આ જન્મમાં તે મનુષ્ય કરતો માલમ પડે છે. કેફી વસ્તુઓના સેવનમાં જ જેણે પોતાનું આયુષ્ય પૂર્ણ કર્યું હોય, તેવા મનુષ્યને બોકડાનો અવતાર લેવો પડે છે. એટલે હંમેશાં કેફી વસ્તુઓ, જેવી કે આકડાનાં પાન, ચોરનાં પાન, ધંતુરાનાં પાન વગેરેનો ચારો તે ચરે છે, છતાં તેને કંઈ થતું નથી. તેનો આ જન્મ તેમજ આવતો જન્મ કેફીજ ભરેલો રહે છે. કેફી પદાર્થો પર તેની વિશેષ પ્રીતિ રહે છે.

જે મનુષ્ય અફીણનું સેવન કરે છે, તેને આવતો જન્મ સાપનો મળે છે. કારણકે મરતાં સુધી તેની વાસના ઝેરમાં હોય છે.

જે મનુષ્ય પર દારા સાથે પ્રીત કરે છે અથવા પ્રીત કરવા અનેક પ્રયત્ન કરે છે, તે મનુષ્યને આ જન્મમાં કોઈ શુભ કાર્ય કરવાની વાસના થતી જ નથી. તેની સઘળી વૃત્તિઓ પર દારાની પ્રીતિનું પાત્ર બનવામાં જ લાગેલી હોય છે. એ વાસનાને લઈને આવતા જન્મમાં ભડવાનો અથવા દલાલાં કરનારને ત્યાં તેને જન્મ લેવો પડે છે.

જે મનુષ્ય પોતાનું જીવન ચાક્રી ચુગલી અને પર-
નિંદામાં પસાર કરે છે તેને આવતો જન્મ ક્ષાતક કે
કમાલીયાનો આવે છે.

જે મનુષ્ય આ જન્મમાં માંસાહાર કરે છે, તેની
વૃત્તિઓ મરણ સુધી માંસમાં જ રહ્યા કરે છે. તેનો આવતો
અવતાર વાઘ, વરૂ કે સિંહનો થાય છે.

દાડનું વ્યસન કરનારને આવતો જન્મ ગાંડાનો મળે
છે, કારણ કે આ જન્મ તેણે ગાંડાની માફક દાડના કેદમાં
વ્યતીત કર્યો હોય છે, માટે ધીજે જન્મ તેને ગાંડાનો મળે છે.
આ રીતે મનુષ્યની મરણ સમયે જેમાં વાસના રહી જાય
છે, તે વાસના મુજબ તેને તેવો અવતાર લેવો પડે છે.
ઝેરી વાસનાવાળાનો ઝેરમાં, કુથલીવાળાનો કુથલીવાળાને
ત્યાં, માંસમાટીની વાસનાવાળાને માંસ માટીમાં, કેફી
વસ્તુઓની વાસના વાળાનો કેફી વસ્તુઓમાં જન્મ લઈ
અધુરી વાસનાઓ પૂર્ણ કરવી પડે છે. વેરઝેર, દહેણુંદેણું
આપવા લેવા સાડું પણ જન્મ લેવો પડે છે. આ રીતે
ધર્મરાજનો ન્યાય અદલ છે.

નર્મદામૈયા:—ખેટા ! સમયને અનુસરીને મેં જે
ધર્મોચરણો, યુગનાં પ્રમાણો, સમાજની ચઢતી પડતી,
વર્ણાશ્રમ ધર્મનાં લક્ષણો, પૂર્વઅવતારો અને પૂનર્જન્મોનું જે
વર્ણન કર્યું છે તે પ્રમાણે જો તું આચરણ કરીશ તો તું
સર્વ રીતે સુખી થઈશ.

આ દેહ રૂપી હોડીથી તમારે ભવસાગર તરવાનો છે. ભવસાગરમાં મોહમાયા રૂપી અનેક મગરમચ્છ છે. તેમાંથી બચવા માટે તમારે તમારાથી બનતું કરવાનું છે. તેમાં અનેક અંઝાવાતો છે, અનેક ભયંકર વાવાંઝોડાં અને મોનાંઓ ઉછાળ્યા કરે છે. તેમાં તમારે તમારું નાવ હંકારવાનું છે. તમારાં નાવ ધારેલે ઠેકાણે સહીસલામત પહોંચી જાય તેને માટે તમારે ખૂબ કાળજી રાખવાની છે. ભવસાગરમાં અનેક ખડકો છે. એ ખડકો સાથે તમારાં જીવન નાવ ન અથડાઈ પડે તેને માટે તમારે ખૂબ કાળજી રાખવાની છે. ખડકો પર સત્સંગરૂપી દીવાદાંડીઓની યોજના ઈશ્વરે કરી છે. એ દીવાદાંડીઓની સહાયથી તમે ભવસાગર તરવા જલદી ભાગ્યશાળી થઈ શકશો.

આ સ્થૂલ દેહ એ મહેશ્વરનું મંદિર છે. તેમાં શિવ મહેશ્વરરૂપ છે. તેને કંઈ શોધવા જવાની જરૂર નથી. તમારે તમારી જાતમાં જ તેને શોધવાનો છે. અજ્ઞાની મનુષ્યો અજ્ઞાનતાને લીધે અનેક સ્થળે તેની શોધખોળ કરે છે. કારણ કે તેમને એ વસ્તુનું જ્ઞાન નથી. માટે તું ઈશ્વરને તારા નાનકડા હૃદય મંદિરમાં જ શોધજે; બીજે શોધવાની જરૂર નથી. તું તને ઓળખીશ એટલે ઈશ્વરને ઓળખ્યા બરાબર છે. બાહ્યાડંબર કરવાની કંઈ જરૂર નથી. હૃદયની શુદ્ધિ સિવાય આડંબર નકામા છે. બાહ્યાડંબરથી હૃદયની શુદ્ધિ થતી નથી. બાહ્યાડંબર અને હૃદયની શુદ્ધિ બંને વસ્તુ જુદી જ છે; એક બીજાને કોઈ જાતનો સંબંધ નથી. આડંબરથી જગત છેતરાય છે, પણ ઈશ્વર નથી

છેતરાતો. સંન્યાસ લીધા સીવાય, ભગવાં પહેર્યા વગર, મૂંડ મુંડાવ્યા વગર અથવા તો ખીજો કોઈપણ જાતનો ઢોંગ કર્યા સિવાય હૃદયની પવિત્રતાથી ઇશ્વર પ્રાપ્તિ કરી શકાય છે.

માયાના મોહપાશમાં ફસાએલા જીવો માયાનાં જ ગીત ગાય છે. તેઓ માયામાં જ રચ્યાપર્યા રહે છે. માયાવી જગત જ તેમને સત્ય જણાય છે.

.

—

.

.

અધ્યાય ૨૩ મો.

નર્મદા:—બાળયોગી! એક વખત સર્વ જગતની માતા પૃથ્વીને અભિમાન થયું, કે હું કેવી રસાળ છું? મારા પર અનેક પ્રકારની વનસ્પતિ, જાતજાતના મેવા અને ઔષધિઓ પાકે છે. જુદા જુદા ખટમીઠા રસો, જુદા જુદા પ્રકારની કિંમતી ધાતુઓ વગેરે મારા પેટાળમાં અસ્તિ ધરાવે છે અને જગતની શોભા મારાથી જ છે. પૃથ્વી-દેવીના આવા અભિમાનથી ઈશ્વરને હસવું આવ્યું. જગતમાં કોઈનું અભિમાન રહ્યું નથી અને રહેશે પણ નહિ. કોઈ પણ રીતે પૃથ્વીનું અભિમાન ઉતારવું એવો ઈશ્વરે દૃઢ નિશ્ચય કર્યો. આ વિચાર કર્યા પછી ઈશ્વરને લાગ્યું, કે પૃથ્વીનું અભિમાન ઉતારતાં જગતનાં સર્વ પ્રાણીઓ બહુ દુઃખી થશે, છતાં અભિમાનથી અંધ બનેલા જગતના શુદ્ધ જીવોને બતાવવાની ખાતર પણ મારે તેના અભિમાનનું ખંડન કરવું પડશે. એમ ધારી ઈશ્વરે વરુણ તથા આદિત્યને બોલાવ્યા. વરુણને આજ્ઞા કરી કે પૃથ્વી પર બાર માસ સુધી જળનું એક ટીપું પણ તમારે પાડવું નહિ. ત્યાર બાદ આદિત્યને આજ્ઞા કરી કે તમારે બાર માસ સુધી સોળે કળાએ તપવું.

વરુણ અને આદિત્યે ઇશ્વરની આજ્ઞા માથે ચઢાવી. એ બંને દેવોના પ્રભાવથી સમુદ્રો સુકાવા લાગ્યા. સમુદ્રો સુકાતાં વરસાદ ઓછો થવા લાગ્યો. ધરતી માતા સૂર્યના તાપથી તાંબા વરણી થઈ ગઈ. રસકસ ચાલ્યા ગયા, વનસ્પતિનું નામનિશાન પણ રહ્યું નહિ. પ્રાણીઓ હેરાન હેરાન થઈ ગયાં. પૃથ્વીનું સૌભાગ્ય નષ્ટ થઈ ગયું.

અભિમાનમાં અંધ બનેલા અજ્ઞાની જીવોએ ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરવા માંડી. લોકો વરુણ અને આદિત્યનાં સ્તોત્રોના જાપ જપવા લાગ્યા. આ વાતની પૃથ્વીને ખબર પડી. આ બધાં પ્રાણીઓ શા માટે વરુણ, આદિત્ય અને ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરે છે તેની તપાસ કરતાં પૃથ્વીને જણાયું કે પોતાના અભિમાનથી જ આ સર્વ ઘટના બનવા પામી છે. તેને પશ્ચાતાપ થયો, કે હું જગતની માતા થઈને ભૂલી તો જગતના ક્ષુદ્ર જીવો ભૂલે તેમાં શી નવાઈ? મોટા મોટા તપેશ્વરીઓ તપ કરે છે, તે વખતે મારી પ્રાર્થના કરે છે, કે હે ભૂમિકા ! તમારામાં જે ક્ષમા છે તેવી ક્ષમા અમને આપજો. મારા અભિમાનથી મારી ક્ષમા નાશ પામશે તો મને ગણુશે કેાણુ ? પછી મારી કિંમત શી રહેશે ? હું તો ક્ષમાનો સાગર થઈને ભૂલી, તો મારી ક્ષમા માગનારને હું શું ક્ષમા આપીશ ? માટે ઇશ્વરને શરણે જઈ આદિત્ય અને વરુણને શાંત કરું તો ઠીક. આમ વિચાર કરી પૃથ્વી નમ્રતાપૂર્વક ઇશ્વરને શરણે ગયાં અને પોતાની ભૂલ કબુલ કરી. આથી ઇશ્વરે વરુણ તથા આદિત્યને બોલાવી વરુણને વૃષ્ટિ કરવા અને સૂર્યભગવાનને

ન તપવા આજ્ઞા કરી. ખંનેએ ઈશ્વરની આજ્ઞા માથે ચઢાવી. જગત પર વૃષ્ટિ થવા માંડી તેથી પૃથ્વીનું સૌભાગ્ય પહેલાંના જેવું થઈ ગયું.

નર્મદા:—હે બાળયોગી ! કુદરત આગળ મનુષ્યનું અભિમાન શા હિસાબમાં ? માનવીઓએ યાદ રાખવું કે હવે થોડાજ વખતમાં બે ‘ખ ખા’નું સામ્રાજ્ય જગત પર પ્રવર્તશે. એક ખેતી અને બીજી ખાદી. જગતમાંથી ધન ચાલ્યું જશે, કારણ કે જ્યાં ધર્મ હોતો નથી ત્યાં ધન રહેતું જ નથી. ધર્મના લોપની સાથેજ ધનનો લોપ થઈ જશે. ધનનો લોપ થતાં ખેતી અને ખાદીનો આશ્રય તેઓને હોવો પડશે. એમ કરવાથી ધર્મનો પુનરુદ્ધાર થશે અને જગત પર શાન્તિનું સામ્રાજ્ય ફરીથી સ્થપાશે. ખેટા ! આ જગતમાં સારી કીર્તિ પ્રાપ્ત કરી વેપારની પેઢી દીપાવજે અને આ સ્થૂલ દેહરૂપી ધરને માટે તું ધર્મને સુનીમ તરીકે રાખજે. ધર્મને સાચવવાને માટે તારે ખૂબ કાળજી રાખવી, કારણ કે ધર્મ પર સારા જીવનનો આધાર છે.

બાળયોગી:—માતાજી ! સાચો સુનીમ કયો જાતની કીર્તિ વધારે તે મને સમજાવો.

નર્મદામૈયા:—ખેટા ! સુનીમના હાથમાં આખી પેઢીની ઉન્નતિનો આધાર છે. જો તે અધર્મી કે લુચ્ચો હોય તો આખી પેઢીનું સત્યાનાશ વાળી નાખે છે. માટેજ સુનીમ હોંશિયાર અને સારો હોવો જોઈએ. જે પેઢીમાં ધર્મ

મુનીમ તરીકે હોય છે, તે પેઢીની ચઢતી થયા સિવાય રહેતી નથી. ધર્મને મુનીમ તરીકે રાખવાથી પેઢીની શી રીતે ઉન્નતિ થઈ શકે છે, તેનું એક દ્રષ્ટાંત હું તને કહું તે તું ધ્યાનથી સાંભળ.

એક વખત ઇંદ્રરાજ અને પૃથ્વીને વાદ પડ્યા. આથી ઇંદ્રરાજએ પૃથ્વીને કહ્યું કે હું તને ખૂબ રસકસથી ભરપુર બનાવી દઈશ અને તું હેરાન હેરાન થઈ જાય તેટલો હું વરસાદ વરસાવીશ.

પૃથ્વી:—હે ઇંદ્ર ! તમારા શા ભાર છે ? તમારામાં એવી કયી શક્તિ છે, કે જેના વડે તમે મને હેરાન હેરાન કરી શકો ? તમારાં આ અભિમાન સૂચક વચ્ચનોથી હું ડરું તેમ નથી. આ સાંભળી ઇંદ્રે વરુણને બોલાવી જગત પર વૃષ્ટિ કરવાની આજ્ઞા કરી. આજ્ઞા થતાં વરુણે જગત પર ખૂબ વૃષ્ટિ કરવા માંડી. વૃષ્ટિથી પૃથ્વી કંટાળી ગઈ. મેઘ-રાજા પણ વૃષ્ટિ કરી થાકી ગયા, છતાં એક બીજાને કોઈ કંઈ કહી શક્યું નહિ.

વૃષ્ટિથી જગતનાં સર્વ પ્રાણીઓ કંટાળી ગયાં. દુઃખથી પીડાતી એક દેડકી પૃથ્વીમાતા પાસે જઈ કહેવા લાગી, માતાજી ! અમે દુઃખી થઈએ છીએ, તેનું કારણ શું ? આ સાંભળી પૃથ્વીમાતા બોલ્યાં કે મુશળધાર વરસાદ પડે છે તેને લઈ તમે દુઃખી થાઓ છો.

દેડકી:—માતાજી ! દુઃખથી મુક્ત થવાનો કોઈ સુભલ માર્ગ હોય તો કૃપા કરી બતાવો.

પૃથ્વી:—દેડકી ! તું ઇંદ્રરાજ પાસે જઇને કહે કે મને પૃથ્વીમાતાએ મોકલી છે, માટે ક્ષમા કરો. આ સાંભળી દેડકી ઇંદ્રરાજ પાસે ગઇ. ઇંદ્રરાજને ત્યાં વરુણ તથા બારે મેઘ નમ્રતાથી ઇંદ્રને વિનંતિ કરતા હતા, કે હે દેવ ! હવે પાણીના સમુદ્રો પશુ ખુટી ગયા છે. અમારી શક્તિ ઓછી થઈ ગઈ છે, માટે અમારે શું કરવું ? આ બધી વાત દેડકીએ ત્યાં રહીને સાંભળી. તેણે મનમાં વિચાર કર્યો, કે મારો પોતાનો ધર્મ શો છે ? મેં જેનું લૂણ ખાધું તેનું હરામ કેમ થાય ? અમારા જેવા પૃથ્વી પર વાસ કરનાર છુદ્દ જીવોથી પણ પૃથ્વીની હાર શી રીતે સાંખી શકાય ? વિચાર કરી દેડકી બેઠી, હે ઇંદ્રરાજ ! મને પૃથ્વી માતાએ મોકલી છે અને કહેવડાવ્યું છે, કે તમે આવી વૃષ્ટિ કેમ કરો છો કે જેથી અમને તૃપ્તિ થતી નથી ? જરા બેસલેર વૃષ્ટિ કરો કે જેથી અમને સંતોષ થાય. ઇંદ્રે જવાબ આપ્યો, કે હે દેડકી ! તું જઇને પૃથ્વીને કહેજે, કે ઇંદ્રરાજ હારી ગયા છે. આ વાતથી દેડકીને ઘણો આનંદ થયો.

દેડકીએ સમયસૂચકતા વાપરી પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કર્યો જેથી પૃથ્વીનો વિજય થયો. આ પણ એક ધર્મકાર્ય ગણાય. ધરતીમાતાએ દેડકીને ઇંદ્રરાજ પાસે નમવાને મોકલી હતી, પણ બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી દેડકી જીત મેળવીને આવી. આ પણ સૃષ્ટિનું એક મોટામાં મોટું જ્ઞાન ગણી શકાય. દેડકીએ આવી ઇંદ્રરાજને ત્યાં બનેલી સર્વ હકીકત ધરતીમાતાને કહી સંભળાવી. આથી ધરતી-

માતાને ઘણો જ આનંદ થયો. ધરતીમાતાએ પ્રસન્ન થઈ વરદાન આપ્યું કે જા, તારી ઉત્પત્તિમાં કોઈને ગર્ભવાસનું દુઃખ નહિ થાય. આથી જગતના સર્વ જીવાત્માઓ ગર્ભવાસનું દુઃખ ભોગવે પણ દેડકાની જાતિમાં તે દુઃખ ભોગવવું પડતું નથી.

ધરતીમાતાએ દેડકીને પૂછ્યું, કે હે દેડકી ! તને ઇંદ્રરાજાએ કાંઈ વરદાન આપ્યું છે ? દેડકી બોલી, હે ધરતીમાતા ! ઇંદ્રરાજાએ ખુશી થઈને અમને અમર જીવન આપ્યું છે. ઇંદ્રરાજાએ કહ્યું છે કે અમારા વરસાદના છાંટા અમર જીવનરૂપ થઈ તમારા ઉપર પડશે, જેથી કરી તમારા અંગની એક ફાતરી પણ ભોંયમાં પડી હશે, તો તે સ્થાન પર આખું દેડકું સજીવન થઈ બોલશે. ઊનાળાની સખત ગરમીમાં પણ તમારી નીચે વરુણ વાસ કરશે અને ઠંડક આપશે.

આ સાંભળી ધરતીમાતા બહુ ખુશ થઈ ગયાં. આ પણ સૃષ્ટિનું એક જ્ઞાન છે.

સૃષ્ટિનું જ્ઞાન મેળવવું તે ઘણું જ જરૂરનું છે. એ બુદ્ધિ વધારવાનું એક મોટામાં મોટું સાધન છે. સૃષ્ટિનું સત્યજ્ઞાન સિંહ જેવું છે.

બાળયોગી:—હે માતાજી ! સૃષ્ટિનું સત્યજ્ઞાન સિંહ જેવું છે, તે મને સમજાવો. સૃષ્ટિનું સત્યજ્ઞાન તો પારસમણિ જેવું છે અને પવિત્ર પણ છે. સિંહ એક જંગલનું જાનવર

છે અને તે વળી હિંસાનો ભંડાર છે, માટે આનો કંઈક મર્મ ભરેલો અર્થ હોય તે મને સમજાવો.

નર્મદા:—હે બાળયોગી ! પ્રભુએ સિંહયોનિથી આ સૃષ્ટિમાં સિંહ બનાવ્યો છે. જંગલનાં પ્રાણીઓના સ્વભાવ અને ગુણોથી જગતના માનવીઓ અજાત છે. તેઓ તેમના ગુણદોષથી અપરિચિત હોય છે, માટે જ તેઓ એમ કહે છે કે સિંહ એક જંગલનું જાનવર છે. મહાન પિતાએ જગતમાં જે જે વસ્તુઓ બનાવી છે તે દરેક શુભ હેતુને માટે જ બનાવી છે. કેાંઈ પ્રાણી એવું નથી કે તે નકામું હોય. સૃષ્ટિનું જ્ઞાન છે તે સિંહ જેવું છે, તે ખોટું નથી. હું તને તે સમજાવું.

હે બાળયોગી ! જગત ધર્મથી જ બગવાન છે. ધર્મ એ તો માનવ જીવનની હીવાદાંડી છે અને ભવસાગર તરવાની નાવ છે. પણ આધુનિક યુગના માનવીઓ અહમ્ બુદ્ધિને લીધે ધર્મને ગણ્યતા નથી, તેથી દુઃખી થાય છે. વિષયવાસનામાં ફસાયેલા માનવીને સારા નરસાનું જ્ઞાન હોતું નથી, જેથી તે ધર્મને વાણીમાં ઉતારે છે, પણ વર્તનમાં ઉતારતો નથી. વિષયવાસનાના કાદવ કીચડમાં રચ્યાપચ્યા રહેનાર જીવો વિષયથી સંતુષ્ટ થતા નથી. વારંવાર પ્રસવ વેદના સહન કરી જીવનના જ્યોતિને તેઓ ઝાંખું પાડે છે.

વિષયવાસના એ તો નીચામાં નીચી કોટિની ભૂમિકા છે. મનુષ્ય તેનાથી નીચો જઈ શકતો નથી. જગતના

સર્વ જીવો મનુષ્યને નવીન જ્ઞાન આપે છે. સિંહણ એક જ વખત ફળે છે. સિંહ ફરીથી સિંહણ સાથે જીંદગી પર્યંત સંલોગ કરતો નથી. હો યોગી ! તેને કયા શુભ્યે એ જ્ઞાન આપ્યું છે ? તેઓ કંઈ પુસ્તકો વાંચતા નથી, છતાં તેઓ ઇશ્વરની આજ્ઞા કેટલી માને છે ? વળી તેઓનામાં કેટલી બધી શાન્તિ હોય છે ? જંગલમાં ગમે તે સ્થળે સિંહ ભૂખ્યો પડ્યો રહેશે, પણ ચમરાળના ફોતોનું અડેલું માંસ ભક્ષણ તે કરશે નહિ. આ રીતે તે પોતાનો ધર્મ ખરાબર અને પુરેપુરો પાળે છે. વળી એની હિંમત બુઝો ! જંગલમાં ગમે તે સ્થળે તે સૂઈ રહ્યો હોય અને ત્યાં આગળ થઈ તેનો ભક્ષ જતો હોય પણ તે આગળ ફરી શિકાર કરતો નથી. તે શાંતિ છોડતો નથી, કારણ કે તેનામાં હિંમત છે કે તેના પંજામાંથી તે ક્યાં જવાનો છે ? આવા પ્રકારની તેનામાં હિંમત હોય છે. આવી નિઃસ્પૃહા કોઈ પ્રાણીમાં નહિ હોય. ભૂખ્યો હોય ત્યારે જ તે કોઈ પ્રાણીનો શિકાર કરે છે; તે સિવાય તે શિકાર કરતો નથી.

વળી એનું તપ બુઝો ! પૂર્વે હજારો ઋષિઓ થઈ ગયા અને હાલ પણ હશે. તે બધાએ તપ કર્યો હશે, પણ પોતે કેટલાં વર્ષ તપ કર્યું તેની ગણતરી તેઓ રાખે છે. તપ કરવામાં તેમને કોઈ સગાની, પત્નિની, રાજાની કે અન્ય ધાર્મિક મનુષ્યોની આશ્રમ બાંધવામાં મદદ પણ લેવી પડે છે. કંઈ ને કંઈ આશ્રયની તેઓને જરૂર પડે છે પણ સિંહ તો જન્મ લઈ માતાનું ધાવણ મૂક્યા પછી

કોઈનો પણ આશ્રય લીધા વિના પોતાની ગુફામાં અધી અંગનું આસનવાળી આંખ મીંચી બેસે છે. પછી જ્યારે ભક્ષનો સમય થાય છે ત્યારેજ તે તપમાંથી ઉઠે છે. ભક્ષ કરી પાણી પી પાછો તે પોતાના આસન પર વિરાજે છે. આ પ્રમાણે તેનું તપ જિંદગી સુધીનું હોય છે.

સિંહને આ દુનિયામાં કોઈ જાતનું બંધન નથી. તેના મનમાં એવું નથી કે આ માંડે અને આ પારકું. તેનામાં જરાએ અહમ્ જાવ નથી. તેને તપ સિવાય આ દુનિયામાં માંડે છે, એવું બંધન છે જ નહિ. તે બળવાન હોય તેમાં શી નવાઈ ?

કોઈ વ્યક્તિ સિંહનો આશ્રય લે તો તે તરી જાય છે. કઠાય જીવતાં આશ્રય ન લઈ શકાય તો તેના મુઆ કેડે પણ જો તેનો આશ્રય લે તો પણ તે તરી જાય છે. તેની જિંદગીના તપને લઈને તે માણસને મોક્ષ મળે છે. માટે હે બાળયોગી ! સિંહનો સત્સંગ તેને જીવતાં તારે છે અને મુઆ કેડે પણ તેને તારે છે. તે મહા બળવાન છે.

બાળયોગી:—નમંદામૈયા ! આ સૃષ્ટિમાં સિંહ સંબંધીનું જ્ઞાન સમજવા જેવું છે. સિંહનો ધર્મ, તપ, અને સત્સંગ કોઈ મહાન તપેશ્વરી પાસે પણ જોવામાં આવતો નથી, એ વાત હું હવે બરાબર સમજ્યો છું.

પણ સિંહ સાત દિવસનો ભૂખ્યો હોય છતાં યમરાજના હાતનું અભડાવેલું તથા કોઈ પ્રાણીનું વટાળેલું માંસ તે ભક્ષણ

કરતો નથી. વળી છાની રીતે મારેલા પ્રાણીનો ભક્ષ પશુ ખરો સિંહ કરતો નથી. સિંહનો આશ્રય લે છે તે તરી નય છે ને તે મુએલો હોય છતાં તેનો આશ્રય લેનારનો ભોક્ષ થાય છે. આટલા બધા ગુણ એક જંગલના જનવરમાં છે, તે મારી શંકા દૂર કરો.

નમંદામૈયા:—ખાળયોગી ! યમરાજના દૂતોનું અભ-
ડાવેલું એટલે જે પ્રાણી આયુષ્ય પુરું થઈ રહેવાથી મરણ
પામ્યું હોય એવા પ્રાણીનું માંસ તે કદાપિ ભક્ષણ કરતો
નથી. પોતાના સ્વપ્રયાસ દ્વારા શિકાર કરી તે આહાર
કરે છે. યમરાજના દૂતો આવીને અડકીને પ્રાણીનો જીવ
લઈ જાય છે. તેનું માંસ અપવિત્ર ગણતાં તેનો આહાર
તે કરતો નથી. આ એનો સાચો ધર્મ છે. જીવતાં તો કોઈ
વીરલાને જ તેનો સત્સંગ કરવાનું સદ્ભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય
છે. કોઈ વીરલા યોગીજ યોગ બળથી તેનો સત્સંગ કરે
છે. બીજા જેવા તેવાથી તેનો સત્સંગ થઈ શકતો નથી.
ધર્મિષ્ઠ, બ્રહ્મચારી કે બળવાન પુરુષથી પશુ તેનો સત્સંગ
બઈ શકતો નથી.

મુઆ પછી પશુ તેના ચામડાનો આશ્રય લઈ બ્રહ્મર્ષિ
તથા યોગીઓ તરી ગયા છે, તે વાત જંગલહર છે.
ઋષિઓ તથા મહાત્માઓને તેનું જીવન ભવસાગર તરવાની
નૌકા સમાન છે.

સિંહના સત્ ધર્મ, તપ અને હિંમતનો દાખલો
લઈને અનેક મહાત્માઓ તરી ગયા છે. તેનાં અનેક

દણ્ડો જગજહેર છે. સિંહના જેવી હિંમતની ફાળો કાઢ્ય ભરે ? જગતના માનવીઓ તેના ગુણો અહણ્ય કરી ધંધારોજગાર ચલાવે છે. અને તેમાં સિંહ જેવી ફાળો મારનાર જગતના માનવીઓ સિંહ જેવા ગણાય છે.

ખાળયોગી:—નર્મદામૈયા ! સિંહમાં ખળ છે તેનું કારણ શું ? વળી જે સિંહ જેવી ફાળો મારે છે તે સિંહ જેવા નિડર ગણાય છે, તેનું કારણ પણ મને ખતાવો.

નર્મદામૈયા:—હે ખાળયોગી ! સિંહ જંગલનો રાજા છે. તેને કોઈ જાતનું અંધન નથી તથા કોઈને એને ભય નથી, તેને લઇને એનો આત્મા સ્થિર સંયમ કર્યા કરે છે. એ સંયમથી તે ખળવાન બને છે. તું એમ સમજ કે દરેકમાં આત્મા એક છે. નિર્ખળ અને ખળવાનમાં પણ એક સરખોજ આત્મા હોય છે. પણ ખીજાં પ્રાણીઓના આત્માનું ખળ જુદી જુદી દિશામાં વહેંચાઈ જાય છે, જ્યારે સિંહનું ખળ એકજ દિશામાં વહે છે, જેથી તે ખળવાન છે. શેરને માથે સવાશેર આ જગતમાં ઈશ્વરે બનાવ્યા છે. સિંહ ખળવાન છે છતાં સિંહને ગાય મારે છે. ગાયની શક્તિ જુદા જુદા વ્યવસાયમાં વહેંચાઈ જાય છે, છતાં તે એટલી ખળવાન છે.

સિંહના જેવી હિંમત અને ફાળો ભરવાનું ખળ વણિક વર્ગમાં ખાસ કરીને જોવામાં આવે છે. લવિષ્યમાં પોતાનું શું થશે તેની પણ દરકાર કર્યા વગર તેઓ સાહસ ખેડે છે. આપા ગુણોને લીધે તેઓ સિંહ જેવા ગણાય છે.

નર્મદામૈયા:—હે યોગી ! સિંહના જેવી હિંમતવાળો નાણુસ શું કરે છે, તેનો એક ઇતિહાસ હું તને કહું તે જ સાંભળ.

એક જનધર્મી શેઠ હતા. તેમની પાસે અઢળક ધન પ્રાપ્તિ હતી. બાળબચ્ચાં પણ તેટલાંજ હતાં. તેમનામાં સિંહ જેવી હિંમત હતી. તેને લીધે તેઓ વેપારમાં કરોડોની ઉથલપાથલ કરતા. વેપારમાં તેમણે પચીસ કરોડ જેટલી રકમ પેદા કરી હતી, છતાં વધારે કમાવાની ઇચ્છાથી તેઓ અનેક જાતની ઉથલપાથલ કર્યો કરતા. દેવસંજે એક વખત સદ્ગામી એક અબજ રૂપીઆની તેમને ખોટ આવી. હવે શું કરવું તેને માટે અનેક તર્ક-વીતર્ક તેમના મનમાં થવા લાગ્યા. હવે તેમના નામ પર, શેઠાણીના નામ પર કે છોકરાના નામ પર કંઈ પૈસા ન હતા. પૈસા મૂકી શકાય તેટલો સમય પણ ન હતો. બીજે દિવસે શેઠનાં ઘરબાર હરાજ થઈ ગયાં. શેઠ ગરીબ થઈ ગયા. આઠ હસ છોકરાં અને ધણીધણિઆણીને ખાવા પીવાના સાંસા પડવા લાગ્યા. શેઠે નાસી જવાનો વિચાર કર્યો. બીજે દિવસે રાત્રિના બાર વાગ્યે જ્યારે ઘરનાં બધાં ઉઘતાં હતાં, ત્યારે શેઠને વિચાર આવ્યો કે લાવને અત્યારેજ ચાલ્યો જાઉં. એમ વિચાર કરી તે બહાર નીકળ્યા. સવાર થતાં તો તે કેટલાયે માઈલ દૂર નીકળી ગયા. અથડાતા કુટાતા તે એક માસે એક ચોટા નગરમાં જઈ ચઢ્યા. ત્યાં જઈ તેમણે પોતાનો નવો ચુહસંસાર શરૂ કરવાનો મનમાં વિચાર કર્યો. તે બાંધતા હતા

કે હવે આ દેહે પોતાનાં ખેરાં છોકરાં કે સગાં વહાલાંને મળી શકાશે નહિ. ત્યાં રહી નવું જીવન શરૂ કરી સુખી થવાનો તેમણે નિશ્ચય કર્યો. આમ કરતાં ચાર છ માસ નીકળી ગયા. શેઠ બુદ્ધિશાળી અને હિંમતવાળા હોવાથી એટલા વખતમાં બે ચાર હજાર રૂપીઆ જેટલું તે કમાયા પણ ખરા. એકાદ વર્ષમાં તો તે પચાસ લાખ રૂપીઆના માલિક બની બેઠા. સદ્ગુણી ઉચ્ચલપાચલ કરવામાં ઘણા હસે છે અને ઘણા રડે છે. ઈશ્વર કૃપા અને મનુષ્ય યત્ન શેઠનું ભાવિ ઘડવામાં મદદરૂપ બન્યાં. બે ચાર વરસમાં તો શેઠ અબજપતિ થઈ ગયા.

શેઠે નવો ગૃહસ્થાશ્રમ માંડ્યો. થોડા વખતમાં તેમના કુટુંબની જાળ ધીમે ધીમે વધવા લાગી. નવા નવા અનેક મિત્રો થવા લાગ્યા. બાળ બચ્ચાં પણ ઢગલાબધ વધવા લાગ્યાં.

આ વખતે શેઠની ઉંમર લગભગ સીત્તેર વર્ષની થવા આવી હતી. શેઠના ઉપર કાળનું કારમું ચક્ર ભર્યા કરતું હતું. થોડાજ વખતમાં તેમનું મૃત્યુ થયું. મરતી વખતે શેઠે દસ બાળકના પિતા હોવાનું સદ્ભાગ્ય પ્રાપ્ત કર્યું હતું.

શેઠનાં જીનાં પત્નિ અને બાળકોએ પોતાના દિવસો સુખે દુઃખે લોકોની મજૂરી કરી પસાર કર્યાં. તેમના ત્રાસથી શેઠને અનેકઘણું પાપ લાગ્યું.

શેઠ ચમરાબના દરબારમાં ગયા. ત્યાં ધર્મરાજાએ શેઠનું જમા ઉધાર પાસું તપાસવા માંડયું તો માલમ પડ્યું કે શેઠે પોતાના જીવનમાં કંઈ પરમાર્થ કાર્ય કર્યું

નહોતું. તેમજ કંઈ પૂણ્ય, જ્ઞાન કે યજ્ઞયાગાદિ પણ કર્યાં નહોતાં. શેઠનું જમા પાસું તદ્દન ખાલી હતું. શેઠ અબળો-પતિ તરીકેની નામના મેળવી હતી પણ તેને દિપાવવાને તેમણે કંઈ કર્યું નહોતું.

ધર્મરાજાએ જ્યારે શેઠનું ઉધાર પાસું જોયું ત્યારે માલમ પડ્યું કે શેઠે અનેકને ત્રાસ આપી લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરી હતી. આથી ધર્મરાજાએ શેઠને કહ્યું, કે હે શેઠ! તમે આ જન્મમાં ઘણાને ત્રાસ આપ્યો છે. તમારી બેરી તથા બાળકોનાં ઉનાં અશ્રુની હાથનું ફળ પણ તમને મળ્યું છે, માટે તે તમારે ભોગવ્યા સિવાય છૂટકો જ નથી. આવાં અનેક કારણોને લઈને તમને મનુષ્યાવતાર અપાય જ નહિ. તમે તો અનેકના કરજદાર છો. તમારામાં સિંહના જેવી હિંમત હતી, પણ સિંહના જેવો સત્સંગ ન હતો. જો સિંહના જેવો સત્સંગ રાખ્યો હોત તો જરૂર તમારું કલ્યાણ થઈ જાત.

આખરે ધર્મરાજાએ શેઠને કહ્યું, કે શેઠ! તમારાં કર્મો જોતાં તમને ભૂંડનો અવતાર આપવામાં આવે છે. કારણ કે તમે તમારું બધું આયુષ્ય પ્રજાની વૃદ્ધિ અને ધનની વૃદ્ધિ કરવામાં વિતાવ્યું છે. માટે જ તમને ભૂંડ યોનિમાં જન્મ આપવામાં આવે છે. ગયા જન્મમાં જેવી રીતે તમે અધર્મની લક્ષ્મી ફેંકતા હતા તેવી રીતે તમે આ યોનિમાં બધાં પ્રાણીઓની વિષ્ટા ફેંકજો. વળી તમારી ભાવના પ્રજા ઉત્પન્ન કરવાની હતી, એટલા માટે જ તમને એ યોનિમાં જન્મ આપ્યો છે. હવે એ યોનિમાં સ્ત્રી સુખેથી હગલાબંધ પ્રજા ઉત્પન્ન કરો.

આ સાંભળી શેઠ ગભરાયા અને ધર્મરાજને હાથ
ભેટી વિનંતિ કરવા લાગ્યા, કે હે ધર્મરાજ! મારે ક્યાં
સુધી એ યોનિમાં પડ્યા રહેવું પડશે ?

ધર્મરાજ:—શેઠ ! ૩૫ વર્ષની ઉંમરે તમે વિદેશ
ગયેલા અને બીજાં ૩૫ વર્ષ તમે ત્યાં પસાર કરેલાં.
એટલે તમારી પહેલાંની સ્ત્રી તથા બાળકોના નિઃસાસાના
પાપના ફળરૂપે તમારે એ યોનિમાં ૩૫ વર્ષ પસાર કરવાં
પડશે. વળી અધુરાં વર્ષ પુરાં કરવા તમારે વારંવાર એ
યોનિમાં જન્મ લેવો પડશે. જ્યારે સમય પૂરો થઈ રહેશે,
ત્યારે તમારા કર્મ મુજબ તમને કોઈ સારી રીતે ચાલતી
હશે તે પેઢી પર પાછા વેપાર કરવા મોકલવામાં આવશે.
તમે કરજદાર છો, જેથી તમે જ્યાં સુધી એ કરજમાંથી
મુક્ત નહિ થાઓ ત્યાં સુધી તમને માયા સુખની ઝાંખી
નહિ થાય. તમે તે યોનિમાં રહીને પણ તમારાં બંધનો
જેટલાં બને તેટલાં ઓછાં કરવા પ્રયત્ન કરજો.

એ રીતે શેઠને ભૂંડ યોનિમાં જન્મ મળ્યો અને
ત્યાં તે પોતાના દિવસો પસાર કરવા લાગ્યા.

બાળયોગી:—માતાજી ! આપે મને પહેલાં કહ્યું
હતું, કે માણસની જેમાં વાસના રહી જાય તેમાં તેનો
જન્મ થાય છે. પણ આ વણિકની બાબતમાં તો એવું
કાંઈ જણવામાં ન આવ્યું. આ વિષે મને સમજાવો.

નર્મદામૈયા:—બાળયોગી ! તું બરાબર સમજીને
બોલ. તેં મારી પાસેથી આટલું બધું સંપ્રિત જ્ઞાન મેળવ્યું
છે, છતાં તારે હજી અનેકબધું જણવાતું બાકી છે. તારા

જેવા પવિત્રને તો હું ધરાધર સમજાવ્યા સિવાય રહીશ નહિ. વાસના હોય ત્યાં જન્મ અપાય છે, પણ આ વણિકને વાસના હતી જ નહિ. વણિકે તો દગા પ્રપંચ અને અધર્મથી ધન એકઠું કર્યું હતું. તેનામાં સિંહના જેવી હિંમત અને ફાળ મારવાની શક્તિ હતી, પણ સિંહના જેવો ધર્મ નહોતો. સિંહ તો જ્યારે ભૂખ્યો થાય ત્યારે જ શિકાર કરે, પણ આ શેઠે તો ધનની લાલસાથી લલચાઈને લક્ષ્મીનંદન કહેવડાવવાની ખાતર અનેક નિર્દોષનાં ગળાં ઉપર છરી ફેરવી હતી. માટે જ ધર્મરાજએ તેને યોગ્ય શિક્ષા કરી. શિક્ષા વિના દેવું ચૂકવાયજ નહિ. દેવું ચૂકવ્યા સિવાય વેપાર કરવા સૃષ્ટિમાં તેને મોકલી શકાયજ નહિ. જો એ રીતે મોકલે તો ધર્મની ગાદી અન્યાયી ગણાય. ગુન્હેગારને યોગ્ય શિક્ષા કર્યા સિવાય ધર્મરાજ છોડતા જ નથી. સ્વર્ગમાં લાંચ ફરવતની બદી નથી. ઇશ્વરની ખાજી તો ન્યાયની છે.

હું બાળયોગી ! પાંત્રીસ વર્ષ સુધીની સજા ભોગવી જ્યારે તે શેઠ પાપથી મુક્ત થઈને આવશે એટલે તેને કોઈ સારી પેઢી ઉપર મોકલવામાં આવશે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે મનુષ્યાવતાર અતિ ઉત્તમ અવતાર છે. બાકીના બધા ઉતરતી કોટિના છે. ઇશ્વરે સૃષ્ટિ રચી છે, તેમાં સર્વ પ્રાણીઓ, જીવજંતુ, પંખી, પશુ, ઝાડ, પહાડ વગેરે ઇશ્વરે બનાવ્યું છે. સૃષ્ટિની રચનામાં ચોરાશી લક્ષ યોનિ છે. એક યોનિ શેઠ અને ત્યાસી લક્ષ નોકરો છે. એક યોનિને તાબે ત્યાસી લક્ષ યોનિ છે, એમ કહીએ તો ચાલે.

મનુષ્યાવતાર ત્યાસી લક્ષ યોનિનો શેઠ છે. એ શેઠને સર્વવ્યાપક પ્રભુ આ સંસારસાગર પર નાવડાં લઈ વેપાર કરવા મોકલે છે. તે વખતે તે શેઠ સર્વવ્યાપક ઇશ્વરથી છાનીમાની ચોરીઓ કરે છે. તે ત્યાસી લક્ષ યોનિને અને મનુષ્યાવતારના માનવીઓને અનેક પ્રકારે દુઃખ આપી હેરાન હેરાન કરી પોતાની કમાણીમાં વધારો કરે છે. જ્યારે તે મૃત્યુ પામી ધર્મરાજની કચેરીમાં જાય છે, ત્યારે સર્વવ્યાપક ઇશ્વર તેને પકડે છે, ને તે વખતે તેને પોતાની ભૂલ સમજાય છે. ચોરાશી લક્ષ યોનિનો શેઠ ઇશ્વર છે. જે ઇશ્વર હિસાબ લેનાર ન હોત તો શેઠ શું ન કરત ?

હે બાળયોગી ! બધા અવતાર છે તે ઉતરતા છે. એકને તાબે તે બધા છે. તે બધા એકમાંથી નીકળેલા છે. સિંધુ નદીમાંથી હજારો નહેરો નીકળે છે. તેના વડે કરોડો મણુ ધાન્ય પાકે છે, મતલબ કે સર્વ નહેરો સિંધુ નદીમાંથી નીકળે છે, પણ બધી નહેરોમાંથી સિંધુ નીકળતી નથી. તેમ એક યોનિમાંથી બધી જન્મે છે, પણ આ બધીમાંથી એક આ મનુષ્ય યોનિ જન્મતી નથી.

મનુષ્યાવતાર પ્રભુના પુત્રરૂપે છે. એ પુત્રરૂપે જગતમાં વેપાર કરવા આવે છે. જગતમાં તે આવી જે જાતની ઉથલપાથલ કરે છે, જે જાતની લેવડદેવડ કરે છે, તે બધાનો હિસાબ ઉપરી શેઠને જ્યારે પરદેશથી સ્વદેશ જાય છે ત્યારે તેણે આપવો પડે છે. કેાઈ જાતની ગફલત ત્યાં ચાલતી નથી. હિસાબ આપતી વખતે તેને સાચું સ્વભાવ થાય છે. ત્યારે તેને સાચા સ્વરૂપમાં સમજાય છે કે મનુષ્ય એ જ પ્રભુ અને પ્રભુ એ જ મનુષ્ય છે.

અધ્યાય ૨૪ મો.

બાળયોગી:—માતાજી ! પાપ પૂણ્ય તો મનુષ્યાવતાર-
માંજ હશે, બીજી ત્યાસી યોનિમાં તો કંઈજ નહિ ?
વળી મનુષ્યાવતારમાં ઘણા મનુષ્યો કહે છે કે મોંઘો
મનુષ્યાદેહ ફરી ફરી મળવો બહુ કઠણ છે, તે શું ? મનુષ્યાવ-
તારમાંથી ત્યાસી લક્ષ યોનિ કેવી રીતે થાય તે પણ મને
સમજવો. પ્રભુ સર્વવ્યાપક સર્વસ્થળે છે, તે શું ? આત્મા
તે પ્રભુ કહો છો, તો પછી મનુષ્ય એજ પ્રભુ અને પ્રભુ
એજ મનુષ્ય એમ કેમ કહો છો ? સિંહ એજ પ્રભુ ને
પ્રભુ એજ સિંહ એમ કેમ ન કહેવાય ? આત્મા તો
સર્વસ્થળે છે. એને તો સર્વ યોનિમાં સર્વવ્યાપક તમે
કહો છો. માટે આ બધી મારી શંકા કૃપા કરી દૂર કરો.

નર્મદામૈયા:—હે બાળયોગી ! તેં જે જે શંકાઓ
કહી તે બધી ખરી છે. તેને માટેજ મારે તને સૃષ્ટિના
જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપવાની જરૂર પડી છે. આ સૃષ્ટિમાં
ઘણા પવિત્ર બ્રાહ્મણો છે. તેઓ પણ તારી આ શંકા દૂર
કરે તેમ નથી. સૃષ્ટિના જ્ઞાનથી હું તારી આ બધી
શંકાઓનું સમાધાન કરી આપીશ.

હે બાળયોગી ! તારી પહેલી શંકા એ છે કે પાપ-પૂણ્ય મનુષ્યાવતારમાં જ હશે કે બીજી ત્યાસી લક્ષ યોનિમાં પણ ખરાં ?

એનો જવાબ એ છે કે ત્યાસી લક્ષ યોનિમાં કેાઈ સ્વતંત્ર નથી. બધાં પરતંત્ર છે. કેટલાંક પ્રાણી સ્વતંત્ર છે, તેઓ આહારની વસ્તુએનો સંગ્રહ કરે, પણ પરતંત્ર પ્રાણી શી રીતે સંગ્રહ કરે ? જે પરતંત્ર પ્રાણીઓ સંગ્રહ કરી શકતાં નથી તે પ્રાણીઓ આહાર માટે ગમે તે પાપ કરે છે અને તેનું પાપ તેમને લાગતું નથી.

મનુષ્યાવતારમાંથી પાપાચરણ કરી જીવ જ્યારે છેવટની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે તેને ગુન્હા પ્રમાણે જન્મ આપવામાં આવે છે. જેવો ગુન્હો તેવી સજા. જેવી અને જેટલી સજા એ પ્રમાણે ત્યાસી લક્ષ યોનિ-માંથી ગમે તે યોનિમાં તેને જન્મ આપવામાં આવે છે. નાના ગુન્હા માટે થોડી સજા અને મોટા ગુન્હા માટે મોટી સજા ઇશ્વર ફરમાવે છે. તે શિક્ષા તેને ગમે તે રીતે પુરી કરવી પડે છે.

મોંઘો મનુષ્યાદેહ ફરી ફરી નહિ આવે. એના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે જે માણસો ઘણાં ઘણાં પાપોથી ખંધાઈ ગયાં હોય તેવાં માણસોને પાપાચરણ માટે ચેત્ય સજા ફરમાવવામાં આવે છે. તેમને શિક્ષા કરવા માટે ઇશ્વરે ઉચ્ચ નીચ યોનિ નિર્માણ કરેલી છે. ઉચ્ચ નીચ યોનિમાં જન્મ ધારણ કરી જો તે પ્રાણી પાપાચરણ બોધું

કરવાને ખદલે દુષ્ટ કર્મો કરી તેમાં વધારે કરે તો યોનિના ચક્રમાંથી તે પ્રાણી મુક્ત થઈ શકતું જ નથી. જેમ જેમ દુષ્ટ કર્મો વધતાં જાય તેમ તેમ તેને માટે યોનિનું ચક્ર તૈયાર જ હોય છે. જ્યારે તે પ્રાણી ઉચ્ચવૃત્તિ ધારણ કરી પોતાનું જીવન સદાચાર અને નીતિને રસ્તે વ્યતિત કરે છે ત્યારે તેના પાપનું પોટલું પ્રતિદિન ઘટતું જાય છે. પાપનું પોટલું ઘટતાંની સાથે તેને ઉચ્ચ યોનિમાં જન્મ આપવામાં આવે છે. એ પ્રમાણે ક્રમશઃ તે પ્રાણી ઉચ્ચ યોનિ પ્રાપ્ત કરતાં છેવટે મનુષ્ય યોનિમાં જન્મવાનું સદ્-ભાગ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. જે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવામાં અનેક જાતનાં દુઃખો ભોગવવાં પડતાં હોય તે વસ્તુ મોંઘી મળે છે. મનુષ્યાદેહ પશુ એવો દ્વલ્લભ છે. તે ભોગવવાને અનેક જાતનાં દુઃખો ભોગવવાં પડે છે. ‘મોંઘો મનુષ્યાદેહ’ એ ઉપર એક દ્રષ્ટાંત હું તને કહું તે તું ધ્યાનથી સાંભળ.

એક ભીલ હતો. તે ચોરી કરવામાં ઘણો જ હોંશિયાર હતો. જ્યારે તે નાનો હતો ત્યારથી તેણે તે ધંધો હાથ કરી લીધો હતો.

એક દિવસ તે એક શેઠના ઘરમાં ચોરી કરવા પેઠો. તે વખતે તેની ઉંમર માત્ર પંદર વરસની હતી. શેઠના ઘરમાં ચોરી કરતાં તે પકડાઈ ગયો. કોર્ટમાં કેસ ચાલ્યો. ન્યાયાધીશે તેને ઠસ વર્ષની સખત કેદની સજા ફરમાવી, કારણ કે તે ફરીથી તે ધંધો કરતાં અટકી જાય.

સબનાં હસ વરસ પુરાં કરી તે પોતાને ઘેર પાછો આંચો. ઘેર આવવાની સાથેજ પહેલાંના વગર વિચારે દબાવેલા ચોરીના સંસ્કારો એકદમ જાગૃત થયા. જાગૃત થતાંજ તેણે તે ધંધો કરવો શરૂ કર્યો. ચોરી કરતાં તે ફરીથી પકડાયો. તેને પંદર વરસની સજા થઈ. પંદર વરસની સજા પુરી થવા આવી હતી ભેવામાં તેણે એક જેલવાળાને માર્યો, આથી તેને ત્રણ વરસની વધારે સજા ભોગવવાનો પ્રસંગ આંચો. એ બધી સજા ભોગવીને તે ઘેર આંચો.

ઘેર આંચા પછીથી તે કોઈ જાતનો ધંધો કરતો ન હતો. વળી પાછા પહેલાંના પાપાચરણ કરવાના જે સંસ્કારો હતા તે એકદમ જાગૃત થયા. જાગૃત થતાંજ તેણે જે ગૃહસ્થ બાઈઓને લૂંટી લીધી. આથી તેને ફરીથી જેલના અતિથિ થવાનું સદ્‌ભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું. આ પ્રમાણે તેણે તેનું આખું જીવન જેલમાં વ્યતિત કર્યું. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે બીલે અનેક નીચ ધંધાઓ કરી વારંવાર ભારે શિક્ષાઓ સહન કરી અને તેમાંજ તેણે પોતાનું આખું જીવન પુરું કર્યું. આમાં બીલ એ જીવ અને જેલ એ યોનિનું એક ચક્ર જાણુ. જેમ બીલને વારંવાર જેલજત્રા કરવી પડતી હતી, તેમ પ્રાણીઓને ઉચ્ચ નીચ કર્મોથી યોનિની જત્રા કરવી પડે છે. માટે જ મનુષ્યાદેહ મોંઘો છે. સાચા પ્રયત્નને અંતેજ મનુષ્યાદેહ પાછો મળે છે.

મનુષ્યાવતાર મોંઘામાં મોંઘો છે. તે જોયો તો પછી આવતાં ઘણી વાર લાગે છે, પણ ઘણાને લાંબા કાળે પાછો

આવે છે ખરો. મનુષ્યાવતાર તો ઘર છે. બીજી ત્યાંસી લક્ષ યોનિઓ સજ્જઓની છે. જેવી રીતે ઝાઝી સજ્જવાળા કાળાપાણીએ જાંચ છે અને પાછા આવતા નથી, તેવી રીતે ત્યાંસી લક્ષ યોનિમાં પણ કાળાપાણી જેવું છે. કારણ કે તેમને ત્યાંસી લક્ષ યોનિના ચક્રમાં ફર્યા જ કરવાનું હોય છે. વારંવાર એક જ સોનાને ભંગાવી જુદા જુદા ઘાટ ઘડાવીએ તો આખરે સોનું શુદ્ધ સ્વરૂપમાં રહેતું નથી, તેમ ત્યાંસી લક્ષ યોનિનું પણ તું જાણ. ઉચ્ચનીચ કર્મો પ્રમાણે યોનિઓ બદલવી પડે છે. જે યોનિમાં જે પ્રાણી હોય છે, તેનું જ તેને જ્ઞાન હોય છે. બધી યોનિઓ ખરાબ નથી હોતી; કેઈ યોનિ સારી પણ હોય છે. સાધારણ સારી યોનિ મનુષ્યના સંગથી વધારે સારી થાય છે. દાખલા તરીકે પોપટ, હંસ, કુતરા, ગાય, ઘોડા, બળદ, હાથી વગેરે. તે બધી યોનિઓમાં સ્વતંત્રતા હોતી નથી, બધામાં પરતંત્રતા હોય છે. યોનિના ચક્રમાં મોટામાં મોટી સજ્જઓ પણ હોય છે, જેવી કે પલકમાં જન્મ, પલકમાં મરણ. આવી યોનિ નરકના જેવી ગણાય છે.

સર્વવ્યાપક તો બધામાં છે, તો ત્યાંસી લક્ષમાં કેમ ન હોય ? હે બાળયોગી ! ત્યાંસી લક્ષમાં અને ચોરાસી લક્ષમાં, એમ બધામાં સર્વવ્યાપક ધંધર તો છે જ. દરેક યોનિમાં પ્રભુ સાથે ને સાથે જ હોય છે. ગુન્ડા જોનાર પ્રભુ છે અને ગુન્ડાની શિક્ષા કરનાર પણ પ્રભુ જ છે. પ્રભુ તો સર્વના હૃદયમાં રહેલો છે. તે સાક્ષીરૂપે સર્વ ઘટના જોયા કરે છે. સર્વવ્યાપક બધે વ્યાપક છે. તેને

કંઈ દેહરૂપી ધરમાં રહેવાનું નથી. તે તો અણુઆણુંમાં વ્યાપેલો છે. પાણીમાં નાખેલી સાકર કે મીઠાને આપણે જોઈ શકતા નથી તેમ ઇશ્વર સર્વવ્યાપક હોવા છતાં આપણે તેને જોઈ શકતા નથી. પાણીના આસ્વાદનની સાથે મીઠા કે સાકરની ખબર ચાખનારને પડે છે, તેમ ઇશ્વરની શુદ્ધ હૃદયથી ભક્તિ કરનાર યોગીને તેની ખબર પડે છે. આ સૃષ્ટિ એ તો ઇશ્વરનું વૈરાટ સ્વરૂપ છે. ચોરાસી લક્ષ યોનિનો એના વૈરાટ સ્વરૂપમાં સમાવેશ થાય છે. બધી યોનિઓ એમના હૃદય મંદિરમાં છે.

બેટા બાળયોગી ! હવે તારો પ્રશ્ન એ છે કે મનુષ્ય એ જ પ્રભુ અને પ્રભુ એ જ મનુષ્ય, તો પછી સિંહ એ જ પ્રભુ અને પ્રભુ એ જ સિંહ એમ કેમ નહિ ?

આનો ઉત્તર એ છે કે ઇશ્વર તો સર્વવ્યાપક છે. તે દરેકના હૃદય મંદિરમાં બિરાજેલો છે. આણુંઆણુંમાં ઇશ્વર વ્યાપેલો છે. ઇશ્વરના વિરાટ સ્વરૂપમાં સર્વ યોનિઓનો સમાવેશ થઈ જાય છે. બધી યોનિઓનો સર્જનહાર, બધી યોનિઓ પર દેખરેખ રાખનાર, બધી યોનિઓના ગુન્હેગારોને સજા કરનાર તે જ છે. પણ અજ્ઞાનતાને લીધે ઇશ્વરનું સર્વવ્યાપકપણું મનુષ્યોથી જોઈ શકાતું નથી. મોહ, માયામાં ફસાયેલો જીવ ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ સ્વીકારતો નથી, તેથી જ તે દુખી છે, તેથી જ તેનામાં ભેદબુદ્ધિ છે. ભેદબુદ્ધિ દૂર થતાં ઇશ્વરનું સર્વવ્યાપકપણું સમજાય. સિંહનો બનાવનાર અને મનુષ્યનો બનાવનાર ઇશ્વર એક જ છે. જે પાંચ તત્ત્વોમાંથી ઇશ્વરે સિંહને બનાવ્યો છે તે જ

પંચમહાભૂતોમાંથી મનુષ્યની ઉત્પત્તિ ઈશ્વરે કરી છે. સિંહનું મૃત્યુ થતાં સિંહનો સ્થૂલરૂપે પંચમહાભૂતોમાં ભળી જાય છે, તેમ મનુષ્ય યોનિનું પણ તું બન્યું.

સોનાની લગડીમાંથી જુદી જુદી જાતનાં અનેક આભૂષણો બનાવવામાં આવે છે, પણ ઘાટ ઘડ્યા પછી તેનાં જુદાં જુદાં નામ આપવામાં આવે છે. ખરી રીતે આભૂષણોમાં જે ગુણો છે તે જ પેલી સોનાની લગડીમાં છે. ઘાટ ઘડ્યા પછી જુદાં જુદાં નામ આપવામાં આવે છે, પણ અતે તો તે બધાં એક જ સ્વરૂપનાં છે. દરેક પ્રાણીની ઉત્પત્તિ પંચમહાભૂતોમાંથી જ થયેલી છે. માત્ર દરેકના ઘાટ જુદા જુદા છે. અને દરેકનાં જુદાં જુદાં નામ આપવામાં આવ્યાં છે. દરેકમાં ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ છે. દરેક પ્રાણીઓ મૃત્યુ બાદ પંચમહાભૂતમાં ભળી જાય છે. જેમાંથી ઉત્પત્તિ તેમાં જ તેનો નાશ થાય છે.

તારામાં યોગબળની શક્તિ છે. તે શક્તિ દ્વારા તને ઈશ્વરનું સર્વવ્યાપકપણું સમજાય છે, કારણ કે તને કોઈ જાતનું બંધન નથી. તને માયાનાં આવરણો નથી, જેથી તું ઈશ્વરને સર્વ સ્થળે જોઈ શકે છે. યોગબળના પ્રતાપથી તારામાં ઈશ્વરને સર્વ સ્થળે જોવાની શક્તિ આવી છે. તેવી દરેકમાં હોતી નથી. માયાથી જીવો માયામાં ફસાયા છે. માયાનાં આવરણો દૂર કરવાની શક્તિ વિષયવાસનાને લીધે નષ્ટ થઈ ગયેલી હોય છે. એટલે તેમને માયા જ માયા સર્વત્ર ભાસે છે. માયા સિવાય તેમનાથી કોઈ વસ્તુ ઓળખાતી નથી. માયામાં ફસાયેલા જીવો માયાનાં જ

ગીત ગાય છે, માયામાં રચ્યાપચ્યા રહે છે અને માયાનાં રંગે રંગાય છે. માયાના રંગે રંગાવાથી ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ તેમનાથી સમજાતું નથી. વિષયવાસના અને મોહમાયાનાં આવરણો દૂર થતાં ઇશ્વરનું સર્વવ્યાપકપણું સમજાય છે. ઇશ્વરનું સર્વવ્યાપકપણું જાણવું એ પણ એક સૃષ્ટિનું જ્ઞાન છે.

બાળયોગી:—માતાજી ! મારા બધા સંશયો આપની કૃપાથી ટળી ગયા છે. મારા બધા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપે મને આપ્યા, છતાં આ સૃષ્ટિના જ્ઞાન સંબંધી મારે હજી ઘણું ઘણું જાણવાનું બાકી રહેતું હોય એમ મને લાગે છે. ચોરાસી લક્ષ ચોની ક્યાં હશે ? ચોરાસી લક્ષ ચોનિમાં વનસ્પતિ, ખનીજ, ઝાડ, પાન, વગેરેનો સમાવેશ થતો હશે કે કેમ ? તે મને ખતાવો.

નર્મદામૈયા:—બેટા ! જગતમાં જ્ઞાનક્ષુધા કોઈની તૃપ્ત થતી નથી; તે તો અતૃપ્તજ રહે છે. આ સૃષ્ટિમાં જ્ઞાનના અનેક ભંડાર ભર્યા છે. તે ભંડાર ઉઘાડવાની ચાવીઓ તારા યોગબળના પ્રતાપથી આપોઆપ તને મળી રહેશે. તારામાં સત્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની સાચી તમન્ના જગૃત થશે એટલે તે મળી આવશે. પછી જગતની કોઈ વસ્તુ તને અજાણી લાગશે નહિ. નાના બાળકથી માંડીને તે વૃદ્ધ માનવી સુધી બધા એમ બોલે છે કે ચોરાસી લક્ષનો ફેરો ફરવો પડે છે. આપણામાં કહેવત છે કે પંચ ત્યાં પરમેશ્વર. ષંચ વાયકા ખરી હોય છે. આખા જગતના સર્વ નાના મોટા જીવો એજ વાક્યનો વારંવાર ઉચ્ચાર કરે છે,

માટે તે ખરૂં હોવું જ નોંધ્યો. પંચ વાક્ય એ વેદ વાક્ય જેવું છે. તે કદી જૂઠું પડતુંજ નથી. ચોરાસી લક્ષનો ફેરો ચાર જુગથી ચાલ્યોજ આવે છે, માટે તે ખરોજ છે. હરેકને માટે યોનિનું ચક્કર તૈયાર જ છે.

જે જે વસ્તુ બીજથી ઉત્પન્ન થાય છે તે બધી ચોરાસી લક્ષમાં આવી જાય છે. ઝાડ, પાન, વનસ્પતિ વગેરે ચોરાસી લક્ષ યોનિમાં આવી જાય છે.

બાળયોગી:—હે નર્મદામૈયા ! બીજ વાવવાથી જેટલી વસ્તુઓ પેદા થાય છે, તેટલી બધી ચોરાસી લક્ષ યોનિ ગણાય છે, એવું આપે કહ્યું, તો પછી બીજથી પેદા થાય તેટલા જીવ ગણાય કે નહિ ? બીજથી પેદા થતી ચીજોનો આહાર કરી મોટા મોટા મુનિવરો પ્રાણુ ટકાવી રાખે છે, તો પછી તે હિંસા ગણાય કે નહિ ? નાનું પ્રાણી મારો કે મોટું પ્રાણી મારો તો પણ હિંસા તો ખરીજ ને ? બીજથી પ્રગટ થાય તે માત્ર ચોરાસી લક્ષ યોનિમાં ગણાય છે, માટે તે જીવ ગણાય કે કેમ તે મને બતાવો.

નર્મદામૈયા:—હે બાળયોગી ! તું હવે આ સૃષ્ટિના જ્ઞાનનો કેડો મૂકી દે, નહિ તો આખી જિંદગી તું મને પૂછ્યા કરીશ તો પણ તારી શંકાઓ ખૂટશે નહિ. તું અને તારી બાયાં આ નર્મદા કિનારે પવિત્ર જીવન ગાળી તપશ્ચર્યા કરો. તપથી સર્વ કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે. તપના પ્રભાવથી તારામાં સત્ય જ્ઞાનની ઝાંખી થશે. પવિત્ર જીવન

દ્વારા પ્રજા ઉત્પન્ન કરી સૃષ્ટિની રચના તમે જોયા કરો, પણ તમને સૃષ્ટિની હવા ન લાગે તેની કાળજી રાખજો.

બાળયોગી:—માતાજી ! સૃષ્ટિનું જ્ઞાન મેળવવાની મારી બહુ આતુરતા છે. તે મેળવવા મને પ્રેમ છે, માટે તે મને બતાવો. મારી ભાર્યામાં કે પ્રજા ઉત્પન્ન કરવામાં મારી સ્થિર વૃત્તિ નથી. માટે કૃપા કરી આપ મને સર્વજ્ઞાન સ્પષ્ટ બતાવો.

નર્મદામૈયા:—હે બાળયોગી ! તું પ્રસન્ન ચિત્તથી ઉંડો ઉતરી ધ્યાન લગાવજે, એટલે સર્વ હકીકત તારાથી સમજાશે.

અનંતકોટિ બ્રહ્માંડનો નાથ એક ઈશ્વર જ છે; બીજો છે જ નહિ. ગાયત્રીમંત્રના ચોવીસ અક્ષર એટલે ગાયત્રી મહાલક્ષ્મી અથવા તેા સર્વવ્યાપકની માયાને તારા રક્ષણાર્થે મૂકેલી છે. અનંત કોટિ બ્રહ્માંડના નાથનાં તે ચોવીસ અંગ છે. આ બધું તને સમજાવવાનું કારણ એટલુંજ છે કે ચાલતી દુનિયાનો ઠાપલો પુરાવારૂપ ગણાય. પુરાવા સિવાય આ દુનિયાના સર્વ વ્યવહાર અટકી પડે છે. પુરાવા સિવાય ચક્રવર્તી રાજા પણ આંધળા જેવા છે. આ પુરાવો અનંત-કોટિ દુનિયાનો છે. આનો પાર કોઈ માણસ પામી શકે તેમ નથી. પણ મારા પવિત્ર તપના પ્રભાવે હું તને બતાવું છું કે અનંત કોટિનો નાથ એકજ છે. તેની માયાનો પાર

મહાન યોગીઓ, સંન્યાસીઓ અને બ્રાહ્મણો, શાસ્ત્રો અને પુરાણોદ્ધારા પણ પામી શક્યા નથી. તેની માયાનો પાર તો કોઈ વીરલાજ પામી શકે છે. દેવતાઓ પણ તેની માયાની ખરી કુંચી બાંધી શકતા નથી. અનંતકોટિનો નાથ પરિપૂર્ણ છે; બાકીના બધા અપૂર્ણ છે. કાર્ય અને કારણ એકજ છે. કારણ સિવાય કાર્ય નિપજે જ નહિ.

પ્રકૃતિ અને પુરૂષ એક હાલની બે બાબુઓ છે. એક બાબુનો નાશ થતાં આખી વસ્તુનો નાશ થાય છે. પુરૂષ અને પ્રકૃતિ ભવસાગરમાં તરતાં બે હોડકાં સમાન છે. પુરૂષ અને પ્રકૃતિ ભવરથનાં બે પૈડાં છે. બેના સહકાર સિવાય તેમનો રથ આલી શકતો નથી. પુરૂષ સિવાય પ્રકૃતિ અને પ્રકૃતિ સિવાય પુરૂષ અપૂર્ણ છે. એ બંનેના સહકારથી પૂર્ણતા મેળવી શકાય છે. માટેજ પુરૂષ અને પ્રકૃતિની જરૂર છે. જગતની ઉત્પત્તિ તેના વડેજ સંભવે છે. માટેજ હું તને પ્રજા ઉત્પન્ન કરવાની આજ્ઞા કરું છું.

હે બાળયોગી ! તારી બીજી શંકા હિંસા અને અહિંસા વિષેની છે, તે હું તને સમજાવું, તે તું ધ્યાન દઈ સાંભળ.

મનુષ્ય અવતાર બાહ કરતાં બાકીના ત્યાસી લક્ષ્મી ઉત્પત્તિ પણ બીજ તથા યોગી દ્વારા થાય છે. ઈશ્વરે ચોરાસી લક્ષ સૃષ્ટિના બે વિભાગ પાડેલા છે. એક શુકલા સૃષ્ટિ અને બીજી કૃષ્ણા સૃષ્ટિ. શુકલા સૃષ્ટિ વિભાગમાં દેહધારી મનુષ્યોનો સમાવેશ થાય છે, બ્યારે કૃષ્ણા સૃષ્ટિ

વિભાગમાં પશુ, પંખી, ફીડી, મંકેડી ઇં બાકીના સર્વ જીવોનો સમાવેશ પ્રભુએ કરેલો છે.

શુકલા સૃષ્ટિનો આહાર બીજદ્વારા ઉત્પન્ન થયેલી સૃષ્ટિ ઉપર છે અને કૃષ્ણા સૃષ્ટિનો આહાર ચોનીદ્વારા ઉત્પન્ન થયેલી સૃષ્ટિ ઉપર છે. એટલે ઝાડ, પાન, અનાજ ઇં ભક્ષ્ય આહાર તરીકે મનુષ્યો ઉપયોગમાં લઈ શકે છે અને તેમાં હિંસા થયેલી ગણાતી નથી. તેજ પ્રમાણે વાઘ, સિંહ, પશુ, પંખીઓ વગેરે ભક્ષ્ય તરીકે બીજી સૃષ્ટિ (જીવો)નો આહાર કરે છે, અને તેમાં તેમને માટે હિંસા થયેલી ગણાતી નથી. મતલબ કે ઇશ્વરે નિર્માણ કરેલા પોતપોતાના આહારનો ઉપયોગ કરવામાં કોઈ કોઈને પાપ નડતું નથી, અને તેમાં હિંસા થતી નથી.

પણ મનુષ્ય દેહ ધારણ કરીને જે લોકો કૃષ્ણા સૃષ્ટિના ભક્ષ્યનો ઉપયોગ કરે છે, તેઓ રાક્ષસ ગણાય છે.

દરેક વસ્તુને બે બાબુ છે; એક સારી ને બીજી નરસી. તેમ આહારમાં પણ છે; પવિત્ર અને અપવિત્ર. પવિત્ર આહાર સત્ છે અને સત્ એજ પ્રભુ છે.

હિંસા કરનાર હિંસા કરે છે, પણ નરી આંખે તે ઘણીવાર જોઈ શકાતું નથી. કેટલીક હિંસા ભારે પ્રકારની હોય છે અને છતાં તે હિંસા કરનાર જગતની દ્રષ્ટિએ શાહુકાર ગણાય છે. અનંત કોટીના નાથ સિવાય એ વસ્તુને કોઈ સમજી શકતું નથી. તેનું એક દ્રષ્ટાંત હું તને કહું તે તું સાંભળ.

એક શેઠ હતો. તે ઘણું પૈસાદાર હતો. તેને લીધે તે બે ત્રણ મીલોને માલિક બન્યો હતો. સદા અને શેરોમાં ઉચલપાચલ કરી તેણે ખૂબ લક્ષ્મી ભેગી કરી હતી. તે બધીએ લક્ષ્મી શેઠે પોતાના બંગલાની નીચે એક મોટા લોંબરામાં એકઠી કરી રાખી હતી.

પ્રતિદિન શેઠની કમાણી વધતી ચાલી તેમ તેમ તે વધારે ખુશી થતો ગયો. જ્યારે તેની પાસે એક મીલ હતી ત્યારે તે મીલમાં તે હોમ, હવન, ચણાદિ વગેરે કરાવતો અને બ્રાહ્મણોને જમાડી સારી દક્ષિણા આપતો. ધર્મકાર્યોમાં અને પૂજ્યક્ષેત્રોમાં પણ તે ઘણું પૈસા વાપરતો. આથી દેવતાઓ તેના પર પ્રસન્ન રહેવા લાગ્યા. જ્યારે મીલમાં શેઠ યજ્ઞ-યાગાદિ કરતા ત્યારે દેવતાઓ અંતરિક્ષથી સાં સૌના ભાગ લઈ, મીલની જેટલી ભૂમિ હતી તેમાં અમરકૂંપો છાંટી આકાશ માર્ગે ચાલ્યા જતા. દેવોના આશીર્વાદથી તે મીલમાં જેટલો માલ નીકળતો તે બધો સારો અને સર્વ દેશમાં પોષાય તેવો નીકળતો.

શેઠની કમાણી જેમ જેમ વધતી ગઈ તેમ તેમ તેણે શેરોનાં વ્યાજ કાપી નાખી લોકોને હેરાન હેરાન કરી નાખ્યા. નફોનો અર્ધો હિસ્સો તે પોતાના લોંબરામાં મૂકવા લાગ્યો. તેણે ચૂસણનીતિ દાખલ કરી મનુરોતું લોહી ચૂસવા માંડ્યું. મનુરોના પગારમાં કાપકૂંપ કરી સખત કામ કરવાની નીતિ તેણે અખત્યાર કરવા માંડી. તેની ધાર્મિક વૃત્તિમાં પણ પ્રતિદિન ફેર થતો ચાલ્યો.

અન્યાય, ઠગો, ચોરી, જૂઠું, એવા અનેક અધર્મોએ શેઠના ધાર્મિક હૃદય પર હલ્લો કર્યો. લક્ષ્મીના અભિમાનથી છકી ગયેલા શેઠનામાં અધર્મ સામે થવાની જરાયે હિંમત રહી નહિ. તેનામાં લોભવૃત્તિ આવી, આથી યજ્ઞ-યાગાદિ અને બીજાં ધર્મકાર્યો બંધ પડ્યાં, તેથી દેવતાઓનું રક્ષણ મીલની ભૂમિમાંથી ઉપડી ગયું. દેવતાઓ નાઠા અને રાક્ષસો પેઠા.

કળિયુગે ઉપરની સર્વ હકીકત ઇશ્વરને કહી સંભળાવી અને વધારામાં જણાવ્યું, કે હે પ્રભુ! એ શેઠે મને આમંત્રણ કરેલું છે. હું ખરજખરીથી ગયો નથી. જ્યાં અસત્ય, અધર્મ અને અન્યાયનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્ત્યું હોય ત્યાં મારે ગયાં સિવાય ચાલે નહિ. મારા નામને કલંક લગાડનાર એ શેઠ પોતે પ્રભુને બૂલી મારી સોબતમાં આવ્યો છે. તો પછી એને કોઈ વાતની શી મજા રહે? જ્યારથી શેઠે મારું શરણું લીધું છે, ત્યારથી તેણે સત્ય-ધર્મને ત્યાગ કર્યો છે અને ત્યારથી તે સુખે ખાતો પીતો પણ નથી. આખો દિવસ મારાજ જાપ તે જપ્યા કરે છે, આથી મેં તેને અનેક જાતની રિદ્ધિસિદ્ધિ, ખાગબગીચા, ખાગબચ્ચાં વગેરે આપ્યાં છે. જેમ જેમ રિદ્ધિસિદ્ધિ વધતી ગઈ તેમ તેમ શેઠની ધાર્મિકવૃત્તિ બદલાતી ગઈ. શેઠે ગરીબોનાં લોહી ચૂસી મીલો બંધાવી છે. આ સંભળી અનંતકોટિનાનાથ કળિયુગને કહેવા લાગ્યા કે હે કળિયુગ! મારે એને શું શિક્ષા કરવી તે મને સૂઝતું નથી.

કળીયુગ:—હે અનંતકોટિનાનાથ ! મેં તેને અનેક રિદ્ધિસિદ્ધિ આપી છે. હવે આપ કૃપા કરી જુઓ, કે તે આપને સંભાળે છે કે નહિ? જો નહિં સંભાળે તો બે વર્ષ પછી તમને તે સંભાળે તેમ કરી દઈશ. મારા રાજ્યમાં તો એના આ દેહે કરેલાં કર્મ લોગવવાનાં છે. હું તો તરત કૃણ આપનાર યુગ કહેવાઉં છું. માટે હે પ્રભુ ! આપ નિશ્ચિંત રહી સર્વ ઘટના જોયા કરો. મારી ચોકી-માંથી કોઈ ચોર છટકી જતો નથી. ચોરને પકડીને હું તમને સોંપીશ.

પોતે કરેલા અન્યાય, અધર્મ વગેરેથી લોકો દુઃખી થાય છે, ત્યારે તેઓ કહે છે કે ભાઈ, અમે એમાં શું કરીએ? એ તો કળીયુગનો પ્રભાવ છે! પણ જ્યારે તેઓ ખૂબ દુઃખી થાય છે ત્યારે જ આ દેહે ઇશ્વરને સંભાળે છે.

હે બાળયોગી ! આ શેઠે કંઈ ઓછી હિંસા કરી છે? પણ આ સૃષ્ટિમાં એને કોઈ હિંસક કહે ખરું? આવી મોટી હિંસાનો જાણનાર કોણ છે? આ સૃષ્ટિમાં લોકોની નજરે તે શાહુકાર ગણાય છે, પણ તે તો હજારોનો કાળ છે. ઇશ્વર તેવાને કેવી શિક્ષા કરે છે તે તું જો.

કાશીમાં એક બ્રાહ્મણપુત્ર રહેતો હતો. તેની ઉંમર લગભગ અઠાર વર્ષની થવા આવી હતી. પિતા તરફથી મળેલા ધર્મના સંસ્કારોને લીધે તે સંધ્યાપૂજા કરતો હતો. તેણે થોડો ગુજરાતી અને નહિ જેવો સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કર્યો હતો. તેને સાધારણ અંગ્રેજી આવડતું હતું. તેને

એક વણિક પુત્ર સાથે દોસ્તી હતી. વણિક પુત્રને વિલાયત જઈ આગળ અભ્યાસ કરવાની ઇચ્છા થઈ. આ વાત તેણે પેલા બ્રાહ્મણ પુત્રને કહી. બંને સાચા મિત્રો હતા. આથી બ્રાહ્મણ પુત્રની ઇચ્છા પેલા વણિકપુત્ર સાથે વિલાયત ભણવા જવાની થઈ. બંને વિલાયત ગયા. રસ્તામાં અનેક મુશ્કેલીઓ તેમને પડી, છતાં બંધી મુશ્કેલીઓ તેમણે દૂર કરી. વણિક પુત્રને પિતા તરફથી ધાર્મિક જ્ઞાન મળ્યું ન હતું. આથી થોડા દિવસમાં તે વિલાયતના વાતાવરણને અનુરૂપ બની ગયો. તેણે ત્યાંની ઢબ મુજબ આહાર વ્યવહાર શરૂ કર્યો. પણ પેલા બ્રાહ્મણની કંદેહી સ્થિતિ થઈ. તેણે મનમાં નિશ્ચય કર્યો કે કોઈ પણ સંજોગોમાં મારે મારી સંધ્યાપૂજા છોડવી નહિ. ઋષિઓના પવિત્ર જીવન જેવું જીવન જીવવાની તેના મનમાં ઇચ્છા થઈ. તેણે સંધ્યાપૂજામાં ઋષિઓ અને સૂર્યનારાયણની પૂજાઓ શરૂ કરી. વહેલા ઉઠી સ્નાનાદિકથી પરવારી સંધ્યાપૂજા કરી સૂર્યનારાયણને અર્ધ્ય આપી, બાકીનો વખત તે પોતાના અભ્યાસમાં ગાળતો. પોતાને માટે રસોઈ કરવી, ઘરનું સફાઈકામ કરવું, કપડાં ધોવાં વગેરે અનેક બાબતો શુદ્ધિનું કામ તે જાતે કરતો. તે દિવસમાં એકવાર ભોજન કરતો અને સાંજે કુળાહાર કરી પોતાના દિવસો અભ્યાસ અને ભક્તિમાં ગાળતો. પ્રતિદિન તેના જીવનને ભક્તિનો રસ લાગવા માંડ્યો. બ્રહ્મચર્ય પાળવું, ખુદ્દી હવામાં ફરવું, કસરત કરવી, વગેરે નિયમોનું પાલન કરી શરીર અને મનને તેણે સુદૃઢ બનાવ્યું. આથી તેના જીવનમાં સાદાઈ, સ્વાશ્રયીપણું વગેરે ગુણો આવ્યા. નિય-

મોનું પાલન કરી પોતાના વિદ્યાભ્યાસના દિવસો તેણે પસાર કર્યા. જ્યાંસુધી તે ત્યાં રહ્યો ત્યાં સુધી તેણે બધા નિયમો બરાબર પાળ્યા.

પેલા વણિકપુત્રના જીવન પર પ્રાશ્નિત્ય સંસ્કૃતિના રંગ લાગ્યા. આથી તેનું આંતર જીવન પ્રતિદિન બગડતું ચાલ્યું અને આખરે નીચ સોબત અને દુષ્ટ વ્યસનમાં તેણે પોતાનું આયુષ્ય પુરું કર્યું.

પેલા બ્રાહ્મણને સ્વદેશ પાછા ફરતાં જડજની નોકરી મળી. વળી તે ઘરનો શ્રીમંત હતો. આમ બંને તરફથી પૈસાની આમદાની તેને થવા લાગી, છતાં તેનામાં અભિમાનનું નામ નિશાન સરખું પણ ન હતું. પ્રતિદિન તેનું ચિત્ત ધર્મ ગ્રંથોના વાચન, મનન અને નિદિધ્યાસનમાં લાગવા માંડ્યું. જડજની નોકરી કરતો હોવા છતાંયે તે સંધ્યાપૂજા અને યજ્ઞયાગાદિ કરતો.

એક દિવસ તે સ્નાન માટે પ્રાતઃકાળમાં ગંગાકિનારે ગયો હતો. સ્નાનાદિક ક્રિયાથી પરવારી તે પાછો ઘર આવતો હતો, તેવામાં તેની નજર એક શિવાલય પર પડી. આથી તે ત્યાં દર્શન કરવા ગયો. તે વખતે શિવાલયમાં એક મહાત્મા ધાર્મિક પુસ્તકનું વાચન કરતા હતા. દર્શન કરવા જતાં પેલા મહાત્માનો ઓઘ તેના સાંભળવામાં આવ્યો કે “મનુષ્ય પ્રભુ સાથે કોલકરાર કરીને ગર્ભવાસમાંથી છૂટે છે, પણ બહારની હવા લાગતાં કમાણી ઉઘી વાળે છે.” આ વચનોએ તેના જીવનમાં પલટો આવ્યો. પ્રતિદિન

આ બાબતનું રટણુ તે કરવા લાગ્યો. ન્યાયાલયમાં પણ તે આ હકીકત બૂલતો નહિ. તેણે ધર્મના વેપારો ચલાવવા માંડ્યા. તેના મનમાં વિચાર આવ્યો કે પરમકૃપાળુ પરમેશ્વરે આપણને વેપારની પેઢી ઉપર કમાવા મોકલ્યા છે. માટે આપણે જે જે કમાણી કરીએ તે બધી આપણે આપણા પરમકૃપાળુ મહાન પિતા ઈશ્વરને આપવી, તેમાં સાચો ધર્મ છે. કમાણી કરવી પણ ચોરી ન કરવી. કુટુંબના પોષણ જેટલું રાખી વધારાનું ઈશ્વર નિમિત્તે ગરીબોને આપી દેવું. આવા વિચારથી તેણે પોતાનો સઘળો પૈસો અન્નક્ષેત્રો, પાઠશાળા અને અભ્યાગતોના પોષણ અર્થે વાપરવા માંડ્યો. કમાણીમાંથી થોડુંક પોતાના કુટુંબના પોષણ માટે કાઢી લઈ બધી લક્ષ્મી તેણે દાન ધર્મમાં વાપરવા માંડી. આથી તેનું જીવન પવિત્ર બનવા માંડ્યું.

અનંતકોટિના નાથ પ્રભુ વિચાર કરે છે કે અહો! આ સૃષ્ટિમાં કેવા કેવા માણસો છે! એવામાં કળિયુગે આવી કહ્યું કે, હે પિતાજી! આ વણિકે જેટલું સુખ ભોગવ્યું છે તેનાથી ચાર ઘણું દુઃખ તેને વેઠવું પડશે. આ દેહે કરેલાં કર્મ ભોગવવાં પડે છે. શેઠે આ દેહે અનેક નીચ કાર્યો કર્યાં છે, તેનું ફળ તેને ભોગવવું પડશે. શેઠે જે લક્ષ્મી ભેગી કરી છે તે બધી લક્ષ્મી અન્યાયથી એકઠી કરેલી છે. માટે સર્વ પ્રથમ મારે આપની માયા લક્ષ્મીદેવીને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. લક્ષ્મીથી જ માણસ અભિમાની બને છે. લક્ષ્મીથી જ માણસ આરા-

નરસાનું જ્ઞાન જૂલો છે. આવો વિચાર પ્રભુ સમક્ષ જાહેર કરી કળિયુગ વિહાય થયો.

સાયંકાલનો સમય હતો. પક્ષીઓ પોતાના માળા તરફ વળતાં હતાં. દૂર દૂરથી નિશાચરના અવાજ સંભળાતા હતા. પશ્ચિમ તરફ આકાશ લાલ રંગનું જણાતું હતું. તારાઓ કવચિત્ કવચિત્ ડોકિયાં કરી રહ્યા હતા. થોડી જ વારમાં નિશાનાથનું સામ્રાજ્ય સારા જગત પર થશે, એમ જણાતું હતું. આવા સયયે પેલા શેઠ પોતાના રસોડામાં સોનાની થાળી અને રૂપાની વાડકીમાં પીરસેલી ભોજન સામગ્રીને ન્યાય આપી રહ્યા હતા. એવામાં કળિયુગના પ્રભાવથી તેમના ભોંયરામાં ઘણા વખતથી અકળાયેલી લક્ષ્મી બહાર નીકળી અને પેલા કાશીનગરીના બ્રાહ્મણને ત્યાં જવા લાગી. આથી ભોંયરામાંથી અવાજ આવવા લાગ્યો. શેઠને લાગ્યું કે ભોંયરામાં કંઈક ગોટાળો થઈ રહ્યો છે. તેણે શેઠાણીને કહ્યું કે તમે જલદી જઈ ત્યાં તપાસ કરો. શેઠનો હુકમ થતાં શેઠાણી ભોંયરામાં ગયાં. ત્યાં જઈ તે જુએ છે તો બધી લક્ષ્મી ચાલી ગયેલી જણાઈ, પેલી સોનાની હજાર થાળીઓ અને હજાર રૂપાના વાડકા હતા તે પણ જણાયા નહિ. આથી શેઠાણીની ગભરામણ પ્રતિક્ષણ વધતી ચાલી. શેઠાણીએ ત્વરિત ગતિએ જઈ સર્વ હકીકત શેઠને કહી. આ સાંભળતાં જ શેઠ 'અવાક' બની ગયા.

જે ખંડમાં શેઠ જમતા હતા ત્યાંથી પણ સોના રૂપાનાં વાસણ ખખડયાં અને ચાલ્યાં ગયાં. શેઠ જે સોનાની

થાળીમાં જમતા હતા, તે પણ ખસવા લાગી. શેઠને લાગ્યું કે આ બધું શું થઈ રહ્યું છે! તેમને કંઈ સમજણ પડી નહિ. થાળીને ખસતી જોઈ શેઠ પાંચ આંગળીઓથી તે ઢબાવી રાખી. થાળીનો ઢબાવેલો ભાગ જ શેઠ પાસે રહ્યો અને બાકીનો ભાગ ચાલ્યો ગયો. શેઠ આથી ગભરાયા. તેમની ગભરામણ પ્રતિક્ષણ વધતી ચાલી. થોડીવારમાં સમાચાર આવ્યા કે મીલોમાં આગ લાગી છે. આ સમાચાર સાંભળી શેઠ વધારે ગભરાયા. છતાં તે હિંમત એકઠી કરી ધીરજ ધારણ કરી બેઠા. વળી થોડીવારમાં સમાચાર મળ્યા કે સદ્દામાં અબજો રૂપિયાની ખોટ આવી છે. આ બધા સામટા સમાચારોએ શેઠને નાહિંમત બનાવ્યા, છતાં કંઈ બન્યુંજ નથી એવો ડાળ તેમણે દેખાડવા માંડ્યો.

શેઠ આખી રાત વિચારમાં ને વિચારમાં પસાર કરી. શેઠને નિંદ્રા દેવીએ પણ હજો દીધો. કલ્પનાના અનેક અત્તરંગી તરંગો પર શેઠ આરૂઢ થયા. અનેક હવાઈ કિલ્લાઓ તેમણે બાંધ્યા, પણ એ બધા એમના હવાઈ કિલ્લાઓ હવામાં બાયકા બરવા સમાન હતા.

બીજે દિવસે સવારમાં શેરહોલ્ડરો, સદ્દાવાળાઓ, હજારો અને અન્ય લેણદારો શેઠની મિલ્કતમાંથી પોતાનાં નાણાં વસુલ કરવા તગાદો કરવા આવ્યા. શેઠની સર્વ મિલ્કત હરાજ થઈ ગઈ. ગઈ કાલના જે શ્રીમંત શેઠ તે આજે રસ્તામાં ટુકડા રોટલા માટે અથડાતા ગરીબ

જેવા થઈ ગયા ! આ સર્વ ઘટનાથી શેઠની આંખ ઉઘડી ગઈ, પણ તેમને એ જ્ઞાન જરા મોડું થયું.

પેલા કાશીવાળા મહારાજ સ્નાન કરી સાયંસંધ્યાપૂજા કરવા પોતાના બંગલાના એકાંત ખંડમાં પદ્મામ્નવાળી બેઠા હતા. બંગલાની નીચે એક ટાંકું હતું, તેમાં ગરબડ થવા માંડી. વારંવાર અવાજ આવવા લાગ્યો. અવાજથી મહારાજ ધ્યાનમાંથી જાગ્યા. તેમણે પોતાની પત્નિને બોલાવી ટાંકામાં તપાસ કરવા માટે સૂચના કરી. પતિપરાયણ સ્ત્રીએ પતિની આજ્ઞા માથે ચઢાવી

બ્રાહ્મણ સ્ત્રીએ ટાંકામાં લક્ષ્મીજી પદ્માર્યાની હકીકત પોતાના ધ્યાનગ્રસ્ત પતિને કહી સંભળાવી. પણ તેથી બ્રાહ્મણના મુખ ઉપર હર્ષની આછી રેખા સરખી જણાઈ નહિ ! બ્રાહ્મણે આંખ ઉઘાડી અને પત્નિને પ્રત્યુત્તરમાં માત્ર એટલું જ જણાવ્યું કે હશે, જેવી ઈશ્વરની મરજી. આમ કહી તે પોતાના નિત્ય કાર્યમાં પાછા લીન થઈ ગયા.

રાત્રિના દસ વાગવા આવ્યા હતા પોતાના બંગલાની આબુખાબુ સર્વત્ર શાન્તિનું સામ્રાજ્ય વ્યાપેલું હતું. સર્વ પ્રાણીઓ, વનસ્પતિ વગેરે જાણે ઈશ્વરની મૂક પ્રાર્થના કરી રહ્યાં હોય તેમ લાગતું હતું. આવેલી લક્ષ્મીનો કથા શુભ કાર્યમાં ઉપયોગ કરવો તેનો બ્રાહ્મણ અને તેની સ્ત્રી વિચાર કરતાં હતાં. તેવામાં તેમને એક વિચાર સૂઝી આવ્યો કે એ બધા પૈસાનો ઉપયોગ એક મોડું અન્નક્ષેત્ર ખેતવામાં કરવો.

ગંગા કિનારે તેઓએ એક સુંદર જગ્યા પસંદ કરી. યાત્રાળુઓ માટે ત્યાં એક મોટું અન્નક્ષેત્ર બંધાવ્યું અને મફત રહેવા તથા જમવાની સગવડ મળે તેવી ગોઠવણ કરી. કાશીવિશ્વનાથ મહાદેવના હરવાળે એક પાટીયું ટાંગ્યું કે કાશી ક્ષેત્રમાં જે યાત્રાળુઓ આવે તે બધાને જ્યાંસુધી રહે ત્યાંસુધી પ્રભુના રસોડે જમવાની અહીં સગવડ છે. આમ નિત્ય નિયમ મુજબ રસોડું ચાલવા માંડ્યું. મહારાજે શરૂ કરેલા ધાર્મિક કાર્યમાં તેમની પતિપરાયણ સ્ત્રી પણ પોતાનો યોગ્ય ફાળો આપતી. આમ બંનેના સહયોગથી તેમની કીર્તિ ચારે તરફ ફેલાવા લાગી.

પેલા મીલવાળા શેઠની દશા પ્રતિદિન ઘણી ખરાબ થતી ચાલી. નોકર ચાકરો ચાલ્યા ગયા. છોકરીઓને સાસરે મોકલી દીધી. પોતાના પુત્રો બીજા શેઠીયાઓને ત્યાં શુભાસ્તી કરવા લાગ્યા. આ વખતે શેઠની ઉંમર લગભગ સીત્તેર વર્ષની થવા આવી હતી. તેમના જીવનમાં આવી આસમાની સુલતાની કદાપિ જોવામાં આવી ન હતી. પ્રતિક્ષણ શેઠની મુંઝવણ વધતી જતી હતી.

એક દિવસ શેઠ એકાંતમાં બેઠા બેઠા વિચાર કરતા હતા કે આ દેહે મારાથી કાશીવિશ્વેશ્વરનાં દર્શન થાય તો કેવું સાહે! શેઠે પોતાનો આ વિચાર શેઠાણીને જણાવ્યો. બંનેના હૃદયમાં કાશીવિશ્વનાથનાં દર્શન કરવાની તીવ્ર ઇચ્છા થઈ, પણ કાશી જવાના ખર્ચના પૈસા લાવવા ક્યાંથી? શેઠ શેઠાણીએ પોતાના વિચાર આડોશીપાડોશીને જણાવ્યા. આડોશીપાડોશીને ઇચ્છા આવવાથી તેઓએ શેઠના પુત્રના પગાર ઉપર થોડા રૂપિયા તેમને ધીર્યાં.

ખીજે દિવસે શેઠ અને શેઠાણી જોઈતી સાધન સામગ્રી લઈ કાશી જવા ઉપડી ગયાં. શેઠે પેલી સોનાની થાળીનો કકડો હતો, તેને એક ડાબલીમાં ઘાલી પોતાની સાથે ગજવામાં રાખ્યો હતો. અથડાતાં કુટાતાં તેઓ કાશીક્ષેત્રમાં પહોંચ્યાં. કાશીક્ષેત્રમાં જઈ તેઓએ પતિત-પાવિની ગંગાજીમાં સ્નાન કર્યું અને વિશ્વંભર કાશી-વિશ્વંશ્વરનાં દર્શન કરવા નીકળ્યાં. તેઓ કાશીવિશ્વનાથ મહાદેવના દરવાજા આગળ પહોંચ્યાં, એવામાં શેઠની નજર પેલા પાટીઆ પર પડી. શેઠે તે હકીકત ધ્યાનપૂર્વક વાંચી. શેઠે શેઠાણીનું ધ્યાન તે તરફ દોર્યું. બંનેએ પેલા ગ્રાહ્યજીના અન્નક્ષેત્રનો આશ્રય લેવા વિચાર કર્યો. બંનેએ ભક્તિભાવથી કાશીવિશ્વનાથનાં દર્શન કર્યાં, અને તે પછીથી તેઓ પેલા અન્નક્ષેત્રમાં ગયાં. અન્નક્ષેત્રના વ્યવસ્થાપકોએ તેઓને રહેવાને એક કોટડી આપી અને ખાવાપીવાની પણ યોગ્ય વ્યવસ્થા કરી આપી. શેઠશેઠાણી રોજ સવારમાં વહેલાં ઉઠી ગંગાજીમાં સ્નાન કરી કાશીવિશ્વનાથનાં દર્શન કરતાં અને પોતાને આપેલી કોટડીમાં આવી બપોરે જમી પોતાના દિવસો પસાર કરવા લાગ્યાં.

ગ્રાહ્યજીના ટાંકામાં આવેલી પેલા શેઠની સોનાની થાળીઓ અન્નક્ષેત્રમાં આવતા યાત્રાળુઓ માટે તેણે અન્નક્ષેત્રના વ્યવસ્થાપકોને સોંપી હતી. પ્રતિદિન તે થાળીઓ તથા વાડકાઓનો ઉપયોગ યાત્રાળુઓ માટે થતો હતો.

એક દિવસ શેઠ તથા શેઠાણી પેલા રસોડે જમતાં હતાં, એવામાં દૈવસંજોગે પેલી કાનો તૂટેલી થાળી શેઠના બાણે આવી. આ જોઈ શેઠના મનમાં અનેક વિચાર આવ્યા.

વિચાર કરતાં તેમને લાગ્યું, કે આ થાળીઓ અને વાડકા મારા હોય એમ લાગે છે. આ કાનો તૂટેલી થાળી તો જરૂર મારીજ છે. તેમણે પોતાના ગજવામાં રાખેલી પેલી દાબડી ઉઘાડીને પેલા થાળીનો સોનાનો કકડો કાઢ્યો. થાળીનો કકડો હાથમાં લઈ જોયું તો તે કકડો તેનોજ માલમ પડ્યો. પેલી થાળી ઉપર તે ગોઠવી જોયો તો તે ત્યાં મૂકતાજ ચોંટી ગયો. આથી શેઠની મૂંઝવણ વધી. શેઠને લાગ્યું કે જરૂર માફ બાવિજ મને અહીં ઘસડી લાવ્યું છે. જમતાં જમતાં તેમને સત્યજ્ઞાનની ઝાંખી થઈ કે રાયને રંક અને રંકને રાય બનાવનાર ઈશ્વર જ છે.

શેઠ જમીપરવારી પોતાની ઓરડીમાં ગયા. એવામાં રસોડું સાફ કરનાર મજૂર અને ભંડારી વચ્ચે પેલી તૂટેલી થાળી માટે ટંટો થયો. તેમણે થાળીની તપાસ કરવા માંડી. તેમણે પીરસનાર રસોઈયાને બોલાવી પૂછ્યું તો તેણે કહ્યું કે પેલા શેઠને બાણે એ થાળી મૂકી હતી. રસોઈયા પાસેથી આ હકીકત સાંભળી મજૂરો અને ભંડારી કોઈ પણ જાતની તપાસ કર્યા સિવાય પેલા શેઠની ઓરડીએ ગયા, પણ તપાસ કરતાં કંઈ સુદામાલ હાથ લાગ્યો નહિ. આથી તેમણે શેઠને ધમકાવવા માંડ્યા. આટલેથી તેમને સંતોષ ન થતાં શેઠના પર તેમણે ચોરીનો આરોપ મૂક્યો. શેઠના મનમાં વિચાર આવ્યો કે લક્ષ્મી જેવી લક્ષ્મી ગઈ અને ઉપરથી ચોર બનવાનો પ્રસંગ આવ્યો.

શેઠની વાતો મનમાં ને મનમાં રહી ગઈ. જત્રાએ આવી શેઠને ચોર બનવું પડ્યું. શેઠ મનમાં ને મનમાં બોલ્યા, કે હે પ્રભુ ! હું તો તારો જન્મથી ચોર તે ઠેક

મુઆ સુધીએ ચોર ! મારી થાળી, મેં ખાધું, વળી મેં તેને ત્યાંની ત્યાંજ રહેવા દીધી અને ઉપરથી હસ પંઢરનું સોનું ગયું, તે છતાં મારે ચોર બનવું પડે છે ! વિદેશના લોકો મારી હાંસી કરશે. માટે હે પ્રભુ ! તું મારા પર કયા લાવ.

અન્નક્ષેત્રના વ્યવસ્થાપકોએ શેઠ પર સખત બાપ્તો રાખવા માંડ્યો. આથી શેઠે તેમને વિનંતિ કરી કે બાઈઓ ! આ અન્નક્ષેત્રના માલિકને અહીં બોલાવી તપાસ કરાવો. વ્યવસ્થાપકોને આ વાત ગળે ઉત્તરી. તેમણે માલિકને બોલાવ્યા.

શેઠે માલિકને સર્વ હકીકત અથઘતિ કહી સંભળાવી. માલિકે થાળીઓની ગણતરી કરી તો સંખ્યા પુરી થઈ રહી. માલિકે શેઠની ક્ષમા માગી.

આ બધી સત્ય ઘટનાથી મહારાજને સંપ્તિનું ખરૂં જ્ઞાન થયું કે અહો પ્રભુ ! આ તારી લીલા, આ તારો ન્યાય અમે જોયો. કોણ રળે અને કોણ ખાય ?

જગતમાં અધર્મથી મેળવેલી લક્ષ્મીથી કોઈનું કલ્યાણ થતું નથી. એકલી લક્ષ્મીથી સાચું સુખ મળતુંજ નથી. ધર્મ, નીતિ અને સંતોષથીજ સાચું સુખ મળે છે; નહિ કે લક્ષ્મીથી. આ પણ એક સંપ્તિનું જ્ઞાન છે.

નર્મદામૈયા:—ખાળયોગી ! આ શેઠની હિંસા કેવા ભારે પ્રકારની હતી ? તેવી ભારે હિંસા કરનારને આ સંપ્તિમાં ઇશ્વર સિવાય કોઈ પકડનાર નથી. ચાર યુગના રાજા ઉપર પણ દેખરેખ રાખનાર છે, નહિ તો મનુષ્યાવતારમાં શેઠના જેવા ઘણા નીકળે અને ધર્મ રાજા જેવાને પણ પાણીમાં મૂકીઓ ભરાવે.

અધ્યાય ૨૫ મો.

બાળયોગી:—નર્મદામૈયા! મનુષ્યાવતારમાં એવા ઠગ લોકો છે કે પ્રભુને આપેલા કૌલકરાર પણ તેઓ ભૂલી જાય છે. કોઈ દેવને પ્રભુએ કામ સોંપેલું હોય તેવા દેવને મનુષ્ય છેતરે તો દેવની શી ગતિ થાય? તેવો મનુષ્ય દેવ ગણાય કે મનુષ્ય ગણાય? આમ જોતાં મનુષ્ય પ્રભુ સિવાય બીજાથી ડરતો નથી એ સત્ય છે, માટે કૃપા કરી મને સમજાવો કે સૃષ્ટિમાં માણસ વધે કે દેવ?

નર્મદામૈયા:—હો બાળયોગી! એક વખત ધર્મરાજ ન્યાયાલયમાં બેઠા હતા. ત્યાં ઈંદ્ર અને નારદજી આવ્યા. બંનેને જોઈ ધર્મરાજ કહેવા લાગ્યા કે ઈશ્વરે સોંપેલાં કાર્યો કરવામાં આપણે આવા હોંશિયાર છીએ, છતાં આ જગતમાં એવા પણ મનુષ્યો પડ્યા છે કે જેઓ આપણને પણ ઉડાવે છે. કોઈ વખત આપણને આવી બાળતની ખબર પણ પડતી નથી. માણસનો જીવ એકલો (સ્થૂલ શરીર વિનાનો) આવે છે. તેનું લેણું દેવું આપણે ચોપડે લખાયેલું હોય છે, તેને લઈને તે પકડાય છે. જો આપણી પાસે એના પાપપૂણ્યની નોંધ ન હોય તો તેને કોણ પકડનાર છે?

સુષ્ટિના મનુષ્યોમાંથી એક મુર્ખો માણસ પણ દેવોથી વધી જાય છે, તેની ખાત્રી માટે ધર્મરાજએ સુષ્ટિમાંથી એક મુર્ખો માણસ સદેહે લાવવા યમદૂતોને હુકમ કર્યો. યમદૂતોએ આજ્ઞા માથે ચઢાવી અને સુષ્ટિમાં કોઈ મૂર્ખાની તેઓએ શોધખોળ કરવા માંડી. શોધખોળ કરતાં એક મૂર્ખો બ્રાહ્મણ તેમને હાથ લાગ્યો. તે વખતે એ મૂર્ખો હજમત કરાવી ખાટલામાં બેઠો બેઠો પોતાને કેટલું દેવું છે, તેની નોંધ કરતો હતો. તેણે નોંધમાં એવી હકીકત લખી હતી કે મેં કુવો કરાવ્યો તેમાં બે હજાર રૂપીઆ વાણીયાનું દેવું થયું છે. ચાર વીધાં જમીન લીધી તેમાં બે હજાર થયા છે. છોકરો પરણાવ્યો તેમાં ત્રણ હજાર ખર્ચ થયું છે. માતૃશ્રીના ક્રિયાખર્ચમાં બે હજાર રૂપીઆ ખર્ચ થયું છે. ગામમાં ચબુતરો કરાવ્યો તેના પંદરસો રૂપીઆ થયા છે. એ બધાનો સરવાળો કર્યો ત્યારે તેની આંખ ઉઘડી ગઈ કે મારે આટલું બધું દેવું છે ! આમ વિચાર કરતાં કરતાં તે બોલ્યો, કે આ તો મારી ભૂલ છે. મારે તો દેવું જ ક્યાં છે ? કારણ કે કુવો કરાવવામાં શેઠે બે હજાર રૂપીઆ આપ્યા હતા તો તે કુવો શેઠ લઈ જશે, તેમાં મારે શું ? એમ કહી બે હજાર રૂપીઆની રકમ ઉપર તેને લીટી દોરી. ત્યાર બાદ જમીનના બે હજાર રૂપીઆ વ્યાજુકા લીધા હતા, માટે તે બે વીધાં જમીન શાહુકાર લઈ જશે, તેમાં મારે શું ? છોકરો પરણાવ્યો તેમાં ત્રણ હજાર રૂપીઆ થયા તેમાં પણ મારે શું ? કારણ તે તો છોકરો લોગવશે. ગામમાં ચબુતરો બંધાવ્યો તેમાં પંદરસો રૂપીઆ ખર્ચ થયું. તેમાં પક્ષીઓ ઢાણા ખાશે અને તેનું

પૂણ્ય પૈસા આપનારને મળશે. આમ કહી બધી બાબતો પર ચેનસીલથી તેણે છેકા માર્યા અને કાગળ ફાડી નાખ્યો. પછી તે તાળીઓ પાડવા લાગ્યો. આ બધી ઘટના પેલા દૂતો ઉભા ઉભા જોયા કરતા હતા. તેમને આવા વિચિત્ર વર્તનથી નવાઈ લાગી. તેઓ વિચાર કરવા લાગ્યા કે આવો મૂર્ખો આપણને નહિ મળે, માટે આ ગાંડાને લઈ લો. આમ ચારે દૂતોએ વિચાર કરી જે ખાટલામાં પેલો મૂર્ખો બેઠો હતો તે ખાટલો પાયા ઝાલી અદ્ધર ઉપાડ્યો. ખાટલો જરાએ ન હાલે એવી રીતે પકડી ચમદૂતો તેને ઉપર લઈ જતા હતા.

પેલા મહારાજને લાગ્યું કે આ ભોંયતળીયું નીચું જતું કેમ લાગે છે ! પછીથી તેને ખરેખર લાગ્યું કે તેને કેાઈ ઉંચે લઈ જાય છે, છતાં લઈ જનાર કેાઈ જણાતું નથી. હું લઈ જનારને દેખતો પણ નથી. જો નીચો વળી જોવા જાઉં તો નીચે પડી જાઉં. આમ વિચાર કરી તે બોલ્યો, કે મારા નોકરો મને ઉપાડીને કેવા લઈ જાય છે. આ સાંભળી પેલા દૂતો બોલ્યા, હે મૂર્ખા ! તને અમે ચમરાજની કચેરીમાં લઈ જઈએ છીએ. ત્યાં તારું શું કામ છે, તે પછીથી કહેવામાં આવશે.

ચમદૂતોનાં આવાં વચન સાંભળી મૂર્ખાને આનંદ થયો કે ઠીક, મને ઉપાડી આ લોકો દેવપુરીમાં લઈ જાય છે. ત્યાં મને ખૂબ મઝા પડશે. આમ વિચાર કરતાં કરતાં મૂર્ખાને એક યુક્તિ સૂઝી આવી. તેણે પોતાના

ખિરસામાંથી કાગળ કાઢી એક ચીકૂ લખી. તેમાં લખ્યું કે:—

સ્વર્ગવાસી રાજા ધર્મ,

આપ ઘણાં વર્ષથી ચોરાસી લક્ષ યોનિઓનાં તમામ પ્રાણીઓનો ન્યાય કરો છો. કળિયુગ ચાલતો હોવાથી અધર્મ અને અનીતિથી ચાલનારાં અનેક પ્રાણીઓને યોગ્ય શિક્ષા કરવામાં આપના ઉપર વધારે પડતો બોલો પડે છે, જેથી આપ કંટાળી ગયા હશે, માટે આ ચીકૂ લાવનારને તમારી જગાએ બેસાડી તમને હવાફેર કરવા એક માસની રજા આપવામાં આવે છે. આપ સુખેથી હવાફેર કરવા જશો.

લી.

જગતપતિ શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા.

ઉપર મુજબની ચીકૂ પેલા મૂખાંએ લખી પોતાના ખિરસામાં મૂકી.

પેલા ફૂતો પેલા મૂખાંને ધર્મરાજના મહેલ આગળ ઉતારી તેને ધર્મરાજની કચેરીમાં લઈ ગયા. ત્યાં તેને એક બાબુ ઉભો રાખ્યો. ધર્મરાજ કેવો ન્યાય કરે છે તે બધું તેણે ઉભા ઉભા જોયા અને સાંભળ્યા કર્યું. મૂખાંએ પેલી ચીકૂ એક ચમફત મારફતે ધર્મરાજને પહોંચાડી. ધર્મરાજ આખા દિવસના કંટાળી ગયેલા એટલે તેમણે જલદી ચીકૂ વાંચી. ચીકૂના લખાણ મુજબ તેમણે તરતજ અમલ કર્યો. પેલા મૂખાં મહારાજને ગાદીએ બેસાડી ધર્મરાજ વિદાય થયા.

પેલા મૂખા મહારાજને ધર્મની ગાદી પર બેઠેલા જોઈ પેલા ચાર દૂતોને નવાઈ લાગી. તેમણે વિચાર્યું કે સાંઝે કર્યું કે આપણે તેને સાચવીને લાવ્યા, નહિ તો તે અત્યારે આપણને દુઃખ આપત. આ મૂખા મહારાજ હવે આપણા રાજ થયા છે.

મૂખા મહારાજ ધર્મની ગાદી પર બેઠા હતા, એવામાં મૃત્યુ લોકનો મરેલો એક માણસ તેમની સામે ન્યાયને માટે આવી ઉભો અને નમન કરી વિનયથી કહેવા લાગ્યો કે મહારાજ ! મેં આ જન્મમાં બહુ પૂણ્ય કરી સારી કીર્તિ મેળવી છે. આ હકીકત સાંભળી ધર્મની ગાદી પર બેસનાર પેલા મૂખા મહારાજે યમદૂતોને હુકમ કર્યો કે આ પૂણ્યશાળીને નરકમાં લઈ જાઓ. દૂતોએ તરત જ આજ્ઞાનો અમલ કર્યો.

તે પછી હડહડતાં પાપ કરનાર એક પ્રાણી આવ્યો. તેણે બધી હકીકત પેલા મૂખા મહારાજને કહી સંભળાવી. મૂખા મહારાજે યમદૂતોને હુકમ કર્યો કે આ માણસને વૈકુંઠમાં લઈ જાઓ. આવા અનેક બનાવથી સ્વર્ગમાં ખળભળાટ મચવા લાગ્યો. પાપના કરનાર વૈકુંઠમાં અને ધર્મિષ્ઠ નરક ભોગવવા લાગ્યા. આમ કરતાં કરતાં એકવીસ દિવસ થઈ ગયા. વૈકુંઠમાં એકદમ વસ્તી વધી ગઈ. આ હકીકતની પ્રભુને ખબર પડી કે વૈકુંઠમાં એકદમ વસ્તી વધી ગઈ છે માટે વૈકુંઠ વધારવું જોઈએ. પ્રભુએ વિચાર કર્યો કે વસ્તી વધી કેમ ? કદાચ કળિયુગના પ્રાણીઓએ જગતના માનવીઓને બોધ આપી સત્યકર્મ ઉપર દોર્યા હશે ! જરૂર હવે વૈકુંઠ

વધારવા ધર્મરાજને મારે આજ્ઞા કરવી પડશે. વૈકુંઠ વધારવાની આજ્ઞા કરતાં પહેલાં પ્રભુએ વિચાર કર્યો કે ધર્મરાજને પૂછી જોવું જોઈએ કે આ કળિયુગમાં ધર્મિષ્ઠ અને પૂણ્યશાળી વધારે ક્યાંથી આવવા લાગ્યા? વીસ પચીસ દિવસમાં વૈકુંઠ ભરાઈ ગયું તો પછી શું થશે? આમ વિચાર કરી પ્રભુએ ધર્મરાજને એક ચીઠ્ઠી લખી કે જો વૈકુંઠમાં જગા થોડી હોય તો આપને યોગ્ય લાગે તેવો બંદોબસ્ત કરશો. દૂતને ચીઠ્ઠી આપી ધર્મની ગાદીએ જવા મોકલ્યો.

પ્રભુની આજ્ઞા દૂતે માથે ચઢાવી. વૈકુંઠમાં આવી પેલા દૂતે જોયું તો તેને લાગ્યું કે ધર્મરાજની ગાદી ઉપર ધર્મને બદલે કોઈ બીજો માણસ હોતો છતાં દૂતે પેલા મૂર્ખા મહારાજને ચીઠ્ઠી આપી. મૂર્ખા મહારાજે ચીઠ્ઠી વાંચી પેલા દૂતને સૂચના કરી કે ધર્મ તો મને સત્તાવીસ દિવસથી ગાદીએ બેસાડીને ગયા છે, હજી તે આવ્યા નથી, માટે તે જ્યારે આવે ત્યારે તું આવજે.

પેલો દૂત તરતજ ત્યાંથી વિદાય થયો. વૈકુંઠમાં બનેલી સર્વ હકીકત પ્રભુને તેણે કહી સંભળાવી. આ સાંભળી પ્રભુને નવાઈ લાગી. પ્રભુને વિચારમગ્ન સ્થિતિમાં જોઈને લક્ષ્મીજીએ પ્રભુને પૂછ્યું, કે આપ આમ ગભરાયેલા અને વિચારમગ્ન સ્થિતિમાં કેમ જણાવ્યો છો? આ સાંભળી પ્રભુએ જવાબ આપ્યો કે હે લક્ષ્મીજી! વૈકુંઠમાં જોવા જેવું થયું છે. તે પછી પ્રભુએ સર્વ હકીકત લક્ષ્મીજીને કહી સંભળાવી. લક્ષ્મીજી બોલ્યાં કે ચાલો આપણે વૈકુંઠ

જોવા જઈએ. નારદ, લક્ષ્મીજી અને પ્રભુ વૈકુંઠમાં જઈ ધર્મની ગાદીએ ગયાં. ત્યાં જઈ જીએ છે તો ધર્મરાજ હતા નહિ. ધર્મરાજની જગાએ પેલા મૂર્ખા મહારાજને તેમણે જોયા. ગાદીએ બેઠેલા મહારાજને પ્રભુએ પૂછ્યું કે ગાદીપતિ મહારાજ ! ધર્મરાજ ક્યાં ગયા છે ?

મહારાજે જવાબ આપ્યો કે અઠાવીસ દિવસથી મને ગાદી ઉપર બેસાડીને તેઓ ગયા છે, તે હજી પણ પાછા આવ્યા નથી.

પ્રભુ:—અહીં ન્યાય કોણ આપે છે ?

ગાદીપતિ:—મહારાજ ! હું આપું છું.

આ સાંભળી પ્રભુએ ફતોને આજ્ઞા કરી કે ધર્મરાજને ગમે ત્યાંથી શોધી લાવો. ફતોએ આજ્ઞાનું પાલન કર્યું. ધર્મે આવી પ્રભુને પ્રણામ કર્યા.

પ્રભુ:—ધર્મરાજ ! આપ ક્યાં ગયા હતા ?

ધર્મ:—આપની આજ્ઞાનું પાલન કરવા.

પ્રભુ:—ધર્મરાજ ! મેં તો એવી આપને કોઈ જાતની આજ્ઞા કરી જ નથી.

ધર્મરાજ:—આપે આ ગાદીપતિને મારી જગાએ બેસાડી, મને એક માસ ફરવા જવાને માટે આજ્ઞા કરી હતી, તેનું મેં પાલન કર્યું છે.

પ્રભુ:—તેની કંઈ નિશાની છે ?

ધર્મરાજ:—આ રહી આપની ચીકી.

ધર્મરાજએ આપેલી ચીકી પ્રભુએ વાંચી બેઠી.

આ જોઈ પ્રભુને નવાઈ લાગી. તે વિચાર કરવા લાગ્યા કે આ ચીઠી લખનાર કોણ ? પ્રભુએ વિચાર કર્યો કે આમાં ધર્મરાજની ભૂત્ર નથી. લાવને આ ગાદીપતિને પૂછી જોઉં કે આ ચીઠી કોણે લખી. આમ વિચાર કરી પ્રભુએ પેલા ગાદીપતિને પૂછ્યું કે હે ગાદીપતિ મહારાજ ! આપ અહીં શી રીતે આવ્યા ? ગાદીપતિ મહારાજે સર્વ હકીકત પ્રભુને કહી સંભળાવી. ગાદીપતિએ વધારામાં જણાવ્યું કે ધર્મરાજને મારી જરૂર હશે અને તેટલા માટે જ મને તેમણે તેડાવ્યો હશે, એમ ધારી મેં તેમનું દુઃખ ઓછું કરવા, તમારા નામથી ચીઠી લખી છે. તમારે મારા સંબંધી કાંઈ હકીકત પૂછવી હોય તો પેલા દૂતોને પૂછો. આવાં ઉદ્ધત વચન સાંભળી લક્ષ્મીજી અને નારદને હસવું આવ્યું.

પ્રભુ:—દૂતો ! તમે આ ગાદીપતિને સ્થૂલદેહે કેમ લાવ્યા, તેનું કારણ મને બતાવો.

યમદૂતો:—કૃપાનિધાન ! ધર્મરાજની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ જ અમારો ધર્મ છે. ધર્મરાજએ અમને આજ્ઞા કરી કે તમે સૃષ્ટિ પરથી એક મૂર્ખાને સદેહે સ્વર્ગમાં લઈ આવો. એ આજ્ઞાનું અમે પાલન કર્યું છે. એ સિવાય અમે વધારે કાંઈ જાણતા નથી.

આ હકીકત સાંભળી પ્રભુએ ધર્મરાજને પૂછ્યું કે ધર્મરાજ ! આમાં શું તથ્ય છે ? ધર્મરાજએ બનેલી સઘળી હકીકત નારદજીને કહી. નારદજીએ વરુણ વાયુ અને ઇંદ્રરાજને યોદ્ધાવવા યમદૂતોને આજ્ઞા કરી.

પ્રભુની આજ્ઞા થતાં ધર્મરાજાએ બનેલી સર્વ હકીકત પ્રભુને અથ ઇતિ કહી સંભળાવી. એવામાં વરુણ, વાયુ અને ઇંદ્ર પણ ત્યાં આવી પહોંચ્યા. ધર્મને જોઈ ઇંદ્ર હસવા લાગ્યા.

ઇંદ્ર:—પ્રભુ! એક દિવસ ધર્મરાજાના દરબારમાં અમે બેઠા હતા ત્યારે ધર્મરાજા મોટી મોટી ખડાશો મારતા હતા. તેથી અમે કહું કે આપણા કરતાં તો મૃત્યુલોકનો એક મૂર્ખો પણ વધે. આ સાંભળી ધર્મરાજાએ દૂતોને આજ્ઞા કરી કે એક મૂર્ખાને સ્વર્ગમાં લઈ આવો. તેમનામાં તેનો આયુષ્ય તોડવાની સત્તા નહિ હોવાથી દૂતો તેને સદેહે સ્વર્ગમાં લઈ આવ્યા. પછીથી શી બીના બની તેની મને ખબર નથી.

પ્રભુ:—હે ઇંદ્ર! તમોએ પેલા ગાદીપતિને બોલાવી ધર્મરાજાની ગાદી આપી. આથી તેણે આ ન્યાય વિરુદ્ધનું વર્તન ચલાવી ધર્મિષ્ઠને નકંમાં અને અધર્મીને વૈકુંઠમાં વસાવ્યા છે. પ્રભુ ક્રોધે ભરાયા અને પેલા ગાદીપતિ મહારાજાને વધારે શિક્ષા કરવાનો નિશ્ચય કરી તેમણે દૂતોને બોલાવ્યા. પ્રભુએ આજ્ઞા કરી કે પેલા ગાદીપતિને અમારી સમક્ષ લઈ આવો. દૂતોએ સત્વર આજ્ઞાનું પાલન કર્યું.

જ્યાં બધા દેવો, પ્રભુ તથા લક્ષ્મીજી બેઠાં હતાં ત્યાં ગાદીપતિને લાવવામાં આવ્યા. હાજર થતાં પ્રભુએ પેલા દૂતોને હુકમ કર્યો કે આ ગાદીપતિને તેમના અયોગ્ય કાર્ય માટે નકંના ઉંડા કુંડમાં ફેંકી દો. આ સાંભળી

મૂખા મહારાજ વિચાર કરવા લાગ્યા કે મૃત્યુ લોકમાં ઘણા લોકો વાતો કરે છે કે પ્રભુનાં દર્શન કરે છે તેને જન્મ મરણનો ફેરો મટી જાય છે અને મોટાં મોટાં પાપ કરેલાં હોય તો પણ જળી જાય છે, તો પછી પ્રભુ પોતે મને નરકમાં નાખે છે, તો તેમણે આ ન્યાય કયો ગણાય ? આમ વિચાર કરી મૂખા મહારાજ પ્રભુ પ્રતિ બોલ્યા, હે કૃપાનિધાન ! આપ લખી આપો કે આજથી કોઈ માણસ પ્રભુ તથા લક્ષ્મીજીનાં દર્શન કરે તેને નરકનો અધિકાર આપવામાં આવશે. આ સાંભળી લક્ષ્મીજી બોલ્યાં કે હે પ્રભુ ! જો આજથી આવું થશે તો પ્રભુના હરબારે તથા દેવમંદિરે દર્શન કરવા કોણ જશે ? આં તો તદ્દન ઉલટું જ થાય છે.

પ્રભુ:—ત્યારે કરવું શું ? આ મૂખા મહારાજે તો લેખ ઉપર મેખ મારીને આપણાં દર્શન કર્યાં છે. વળી તેણે આપણાં ભાવથી દર્શન કર્યાં નથી અથવા તો ભાવનાં દર્શન કરવા તે અહીં આંચો પણ નથી, તો પછી તેમાં અવળું શાનું ?

મૂખામહારાજ:—હે પ્રભુ ! રામાવતારમાં સીતા માતાને રાવણ શા માટે લઈ ગયો હતો ? તેનું કારણ એ હતું કે આપ દ્વાપર યુગમાં તેને જલદી દર્શન ન આપો તેટલા માટે તેણે આપની સાથે વેર કરવા તેમ કયું હતું. તેના આવા અયોગ્ય વર્તન માટે એના એ જન્મમાંજ આપને દર્શન આપવાં પડ્યાં. તે આપના હાથે જ મુખો અને સફળિ પામ્યો. તેનાં એવાં કર્મ માટે સફળિ

અને મારા આવા સહેજ ગુન્હા માટે નરક? હે પ્રભુ ! આ તે ક્યાંનો ન્યાય ? છેવટે પ્રભુ પ્રસન્ન થયા અને વરદાન માગવા પેલા મૂર્ખા મહારાજને કહ્યું.

મૂર્ખામહારાજ:—પ્રભુ ! મેં આ જન્મમાં કંઈ પૂણ્ય-દાન કર્યું નથી, છતાં મેં અઠાવીસ દિવસ ધર્મરાજની ગાદી ભોગવી અને આપનાં તથા લક્ષ્મીજી વગેરેનાં દર્શન કર્યાં, તે કયા પૂણ્યને લીધે ? તે મને સમજવો.

પ્રભુ:—હે મહારાજ ! મારા બ્રહ્મસ્વરૂપે બ્રહ્માએ બ્રાહ્મણો માટે ચાર વેદ રચ્યા છે. તેમાં દરેકને માટે યમ, નિયમ વગેરે દર્શાવ્યા છે. તેમાંથી બ્રહ્મપુત્રથી બધું ન સચવાય ને એક પણ નિયમ બરોબર સાચા મનથી સાચવે તો તે પૂર્ણ પદને પામે છે. તારી પાસે એક નિયમ ઘણો ભારે છે, તેને લઈને આ બધો બનાવ બનવા પામ્યો છે. જે બન્યું છે તે મારી સમજણ બહાર નથી. તેં અમારાં દર્શન તારા બળથી કર્યાં છે. તેં સ્થૂલ દેહે અહીં આવી અઠાવીસ દિવસ ધર્મરાજની ગાદી ભોગવી છે, તે બધું એક તારા શુદ્ધ મનના નિયમના પાલનથી જ બન્યું છે. તે નિયમ તે તારી ત્રિકાળ સંધ્યા.

મૂર્ખા મહારાજ:—પ્રભુ ! ફક્ત એક મારી ત્રિકાળ સંધ્યાએ આટલે સુધી મને પહોંચાડી લીધો તો બધા નિયમોના પાલનથી શું ન બને ? હે કૃપાનિધાન ! પાંચ વર્ષથી મારામાં અશ્રદ્ધાનો કીડો ભરાયો હતો, તેને લીધે મને લાગ્યું કે આ દુનિયામાં કથાવાર્તા કરનાર તથા મોટા મોટા સંન્યાસીઓ પેટના ખાડા પુરવા જગતના અજ્ઞાની જીવોને

ધર્મને નામે જૂઠું બોલી છેતરે છે. એવો ખોટો વહેમ મારામાં ધીમે ધીમે ભરાયો હતો. જ્યારે મારી ઉંમર નવ વર્ષની હતી ત્યારે મને જનોઈ લીધી હતી. તે વખતે મારા ગુરુએ ગાયત્રીનો મહામંત્ર અને સંધ્યા એટલું તારે થૂકવું નહિ એવો ઉપદેશ મને કર્યો હતો. તે વખતે મને તેમના વચન પર ભરોસો આવ્યો નહોતો. મારી ઉંમર લગભગ ૨૫ વર્ષની થવા આવી હતી, તેવામાં એક દિવસે હું એક ગામમાં જઈ ચઢ્યો. ત્યાં રામાયણની કથા થતી હતી. વ્યાસજીના સ્વમુખે મેં સાંભળ્યું કે રાક્ષસ રાવણ, સુગ્રીવ તથા વાલીને જીતવા કિષ્કિંધા નગરીમાં ગયો. વાલીને ઘેર જઈ તેની પત્નિને રાવણે પૂછ્યું કે આપના સ્વામીનાથ ક્યાં છે ? વાલીની પત્નિએ જવાબ આપ્યો કે એ તો સમુદ્ર કિનારે ત્રિકાળ સંધ્યા કરવા ગયા છે. રાવણ ત્યાંથી એક-દમ સમુદ્ર કિનારે વાલીની શોધ કરવા ગયો. જ્યાં વાલી સંધ્યા કરે છે તેની પૂઠે જઈ કપટી રાવણ ઉભો ઉભો વાલીને કળજે કરવાની યુક્તિનો વિચાર કરવા લાગ્યો. વિચાર કરતાં તેને એક યુક્તિ સૂઝી આવી. તેણે વિચાર કર્યો કે વાલી જ્યારે મધ્યાહ્ન સંધ્યામાં સૂર્યનારાયણને ઉપસ્થાન કરવા માટે હાથ ઉંચા કરશે ત્યારે હું તેને પાછળથી બાથ બીડીને ખરાબર કળજે કરી દઈશ અને તેનાં ગાત્ર લીલાં કરી નાંખીશ. તેના આવા દુષ્ટ વિચારની વાલીને ખબર પડી, છતાં તેણે પોતાની સંધ્યા પાર પાડવા પ્રયત્ન કર્યો. સૂર્યનારાયણને ઉપસ્થાન આપવા જ્યારે વાલીએ ખંને હાથ ઉંચા કર્યા ત્યારે કપટી રાવણે પાછળથી છાનોમાનો આવી વાલીને ખરાબર બાથમાં લીધો અને

જ્યાં તેને દબાવવા જાય છે ત્યાં વાલીએ પોતાના ઉપરથાન માટે ઉંચા કરેલા હાથ નીચા મૂકી રાવણના ખંને હાથ ખરાબર દબાવ્યા અને થેકડો મારી તે ઉંચે ઉડ્યો. રાવણ વાલીની પૂંઠે લટક્યો, પણ વાલી પવન વેગે જતો હતો. આ જોઈ રાવણ ગભરાયો કે રખેને વાલી મને ફેંકી દેશે તો હું મરી જઈશ. આમ વિચાર કરતાં કરતાં કિષ્કિંધા નગરી આવી પહોંચી. વાલીએ રાવણને છૂટો કર્યો અને તેને અહીં આવવાનું કારણ પૂછ્યું.

રાવણ:—હે વાલી ! મારે તમારા જેવા મિત્રની જરૂર છે. પછી રાવણ અને વાલી ખંને અગ્નિની સાક્ષીએ મિત્રો બન્યા. વાલીએ રાવણનો સારી રીતે અતિથિ-સત્કાર કર્યો અને તેને ભાવણીની વિદાય દીધી.

સંધ્યામાં રાવણ જેવાને મહાત્ કરવાનું બળ છે, એવું મેં જ્યારથી જાણ્યું ત્યારથી મને સંધ્યા ઉપર સચોટ વિશ્વાસ થોડો થયો. ત્યારથી મેં ત્રિકાળ સંધ્યા કરવાનો નિયમ લીધો. ત્રિકાળ સંધ્યા કર્યા સિવાય હું પાણી સરખો પણ પીતો નહિ. તે નિયમ મેં આજસુધી પાળ્યો છે. સત્કર્મ કદી ખાલી જતું નથી, એવું મને હવે ખરેખર સમજાયું. પ્રજ્ઞ સત્ય છે, જગત જૂ હું છે. સત્કર્મ ધીરે ધીરે ઉગે છે, પાપ કર્મ જલદી ઉગી નીકળે છે, એ સૂત્ર મારાથી યથાર્થ રીતે હવે સમજાયું.

હે પ્રભુ ! પહેલાંના પ્રાણણો ઋષિઓ થઈ ગયા, પણ હાલના પ્રાણણોમાં ઋષિ થવાનું એક પણ લક્ષણ જણાતું નથી. પહેલાંના ઋષિઓ જેવી તપશ્ચર્યા કરવી હોય તેવી કરતા, માટે ઋષિ થવાની રૂઢિઓ મને કૃપા કરી બતાવો.

પ્રભુ:—મૂખાં મહારાજ ! તું મૂખોં ગણાય છે, પણ ભવિષ્યમાં તું મારા કહેવા મુજબ કરીશ તો તું એક મહાન ઋષિ થઈશ. અત્યારે ઋષિ થવાનું બહુ કઠણ છે. વળી સંધ્યા કર્યા સિવાય બ્રાહ્મણ ગણાય જ નહિ. સંધ્યા મહા પરાક્રમી છે. અત્યારના બ્રાહ્મણો જે જાતની સંધ્યા કરે છે, તે સંધ્યા તરફ તું લક્ષ રાખીશ નહિ, કારણ કે તે ખરી સંધ્યા નથી. હું તને જે સંધ્યા બતાવું છું તે સંધ્યા અને આધુનિક બ્રાહ્મણો જે સંધ્યા કરે છે તેમાં આભજમીનનો ફરક છે. ઘણા બ્રાહ્મણો અત્યારે સંધ્યા કરે છે, પણ તે સંધ્યાથી તે સુખી થતા નથી, તો પછી ઋષિ-પદવી એ સંધ્યા દ્વારા શી રીતે મેળવી શકાય ? પ્રાચીન અને અર્વાચીન સંધ્યાની રૂઢિઓમાં ઘણો જ ફેર છે. સંધ્યાનું પરિબળ રસ્તામાં પડયું નથી. સાચા સ્વરૂપમાં સંધ્યા કર્યાથી જ ઋષિ થવાનાં લક્ષણો આવે છે.

સંધ્યામાં બે વખત હંમેશાં પિતૃઓની ત્રીજી પેઢી સુધીની તર્પણમાં યાદી થાય છે. દેવની અને ઋષિઓની પણ તેમાં યાદી થાય છે. સૂર્ય ભગવાનને આપણે બે વખત અર્ધ્ય આપીએ છીએ, તેથી તે વડે એમના હૃદયમાં રાક્ષસો પાછા હઠે છે. તેના બદલામાં સૂર્ય ભગવાન આપણને ઘણી મદદ કરે છે. જ્યારે આપણે મુદ્રાઓ કરીએ છીએ, ત્યારે અનેક દેવતાઓ આપણા અંગના સાંધે સાંધે અમર રાખડીઓ બાંધે છે. વળી જ્યારે આપણે પ્રાણાયમ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે બધા દેવતાઓનું સ્મરણ કરીએ છીએ. તે વખતે આપણે જમણી નાસિકા-

માંથી પ્રાણવાયુ લઈ બ્રહ્માંડમાં દિપક પછવાડે પ્રદક્ષિણા કરી, ડાબી નાસિકાથી વાયુને બહાર કાઢીએ છીએ. પછી ડાબી નાસિકાથી પ્રાણવાયુ બ્રહ્માંડમાં લઈ દિપકની પ્રદક્ષિણા કરી દિપકના મૂળમાં થઈ નીચા ઉતરી ગળા વાટે ગોખમાં આવી જે નાડી ગુચ્છનું વળી ત્યાં પડી છે તેમાં સંયમ કરીએ છીએ. પછી શિવને નવરાવી નીચે ઉતરી નાભિચક્રની નીચે સપંક્ષીના ઘાટે ચક્ર છે ત્યાં જરા સંયમ કરી પાછા વળી જમણી નાસિકાએ વધારાનો વાયુ બહાર કાઢીએ છીએ, અને પછી ત્રિકુંડીમાં જ્યાં મહેશ્વર છે ત્યાં બેસીએ છીએ. આમ પ્રાણવાયુથી ક્રિયાકર્મ કરે તે માણસની સંધ્યા પરીપૂર્ણ થઈ ગણાય. આ રીતે ઋષિઓ પોતે સેવા પૂજા કરતા. બીજા દેવોની પૂજા કરવી હોય તો પોતાની ઈચ્છા મુજબ કરવી, કારણ કે સંધ્યામાં બધા દેવો આવી જાય છે. સાચું આત્મજ્ઞાન સંધ્યામાં છે. સંધ્યાના નિયમોના સંયમમાં બળ છે. એને લઈ ઋષિ બનાય છે; એના સિવાય ઋષિ થવાનું નથી.

હાલના સમયમાં ઋષિ થવું હોય તો તને તેનો માર્ગ બતાવું. પહેલાં તો ઉપર બતાવેલી રીતથી સંધ્યા કરવી. આમ કરવાથી જ્ઞાનમાં વધારો થાય છે. સંધ્યા કરનારનું લક્ષ બ્રહ્મ તરફ દોરાય છે. ધીમે ધીમે સર્વ વૃત્તિઓને સ્થિર કરવાથી ચિત્તની એકાગ્રતા વધે છે. ગળાના ગોખમાં પડેલી જે નાડી છે તેના મૂળમાંથી જે ઝરણ વહ્યા કરે છે તે ગંગારૂપી અમીકૃપો છે. એ રીતે ગળામાં મોખરે જે એક શિવનું લીંગ છે તેને ગંગા નવરાવી નીચે જાય છે.

વળી સુષુમ્ણા નાડી ગળેથી નીચે ઉતરી સ્થૂલ દેહના મોભાળા રૂપી કરોડ રજ્જુ (મેરૂ દંડ)ને મળે છે અને ત્યાંથી ત્રીજી ગંગા જે અમીઠ્ઠાં પાની છે તે ત્રણેય ગંગા સાથે સાથે નીચે ઉતરે છે. તેમાં અમૃત વહે છે. મેરૂ દંડ તથા તેની સાથેની સુષુમ્ણા નાડી બંને સ્થિર છે. ગંગા નાભિ કમળને સાચવે છે. તેને લઈને પ્રાણવાયુ સ્થિર તથા આનંદમાં રહે છે. નાભિકમળમાંથી અમીઠ્ઠાં પો ટપકે છે. તેના ટીંપાની આશાએ નીચે સર્પણી મૂખ ફાડીને રહેલી છે. પછી નાભિકમળમાં ચિત્તને ઠેરવવું અને ગળામાં જ્યાં ગંગા શિવને નવરાવી વહ્યા કરે છે ત્યાં ચિત્તને સ્થિર કરવું. વળી સુષુમ્ણા એટલે સૂર્યનાડી છેક ગુદાચક્રથી માંડી કરોડરજ્જુની હારમાં ને હારમાં સીધી ચાલી ગળાની અંદર થઈ ઠેઠ તાળવું વીંધી બ્રહ્માંડમાં ફૂટે છે. આ જગાએ વિજળીના તેજ જેવો દિપક બળ્યા કરે છે, ત્યાં મહેશ્વર ત્રિકુટીમાં બેઠા છે, તેમાં ચિત્ત ઠેરવવું. ઉપર બતાવેલી ત્રણ જગામાંથી ગમે તે એક જગા પર ચિત્તને ઠેરવી રાખે તેવો માણસ પણ હાલના સમયમાં ઋષિ થઈ શકે છે.

મૂર્ખા મહારાજ:—પ્રભુ ! આ ત્રણ જગાએ ચિત્તને ઠેરવે ને ઠેરવ્યા પછી તેના સ્થૂલ દેહને કાંઈ ભય આવે તો પછી તેનું શું ? ઘર કે બંગલામાં બેસી તમારા બતાવ્યા મુજબ ઋષિ થવાય એમ હું માનતો નથી. તેને માટે તો કોઈ પર્વત, ડુંગરોની ગુફા કે કોઈ પવિત્ર નદીતટ જોઈએ. એવા એકાંતમાં બેસી તે પ્રભાણે કરે તો જ ઋષિ થવાય. પણ તેવી જગાએ હિંસક પ્રાણી વગેરેનો ભય હોય છે, તો તેનો મને કૃપા કરી ખુલાસો કરો.

પ્રભુ:—મૂર્ખા મહારાજ ! મારા બતાવ્યા મુજબ કરનારને તો સમૂળગો બય લાગતોજ નથી. બયવાળાથી ઋષિ થવાતું નથી. ઋષિ થવાનું એમ કંઈ રસ્તામાં પડયું નથી. ઋષિ થનાર તો વાઘ, વરૂ, સિંહ રહેતા હોય એવી બયાનક ગુફાઓમાં પણ તપ તપે છે અને મારી બતાવેલી ત્રણ જગાએ તે સંયમ કરે છે. તેવા સંયમીનાં બાહ્યચક્ષુ ખુલતાં નથી, પણ આંતર્યક્ષુ ખુલે છે. પછી ધીમે ધીમે તે સંયમી પુરુષને પોતાના સ્થૂલ દેહમાં મહાન નગર જેવું લાગે છે. બાહ્ય શરીર તો બાહ્યે એ મહાન નગરની ચોમેર ફરતો કોટ હોય એમ લાગે છે. ધીરે ધીરે તે કોટ વળનો બનતો જાય છે. આંતર શરીરમાં જીવ શિવના ધ્યાનમાં હોય છે. તેની પૂંઠે પોતાનો દેહ છે, એવું સંયમી પુરુષને લાગતું નથી. સંયમી પુરુષને તો પોતાનો સ્થૂલ દેહ એ બાહ્યે ઇશ્વરનું વિરાટ સ્વરૂપ હોય એમ લાગે છે. વનચર અને હિંસક પ્રાણીઓને તપ કરનાર માણસ કંઈ મહાન ચમત્કારી વસ્તુ જેવું દેખાય છે અને તેનાથી તેઓ બય પામી નાસી જાય છે. તપ અને સંયમનો એ પ્રતાપ છે.

જેનાં આંતર્યક્ષુ ખીલે છે, તેવો સંયમી પુરુષ સર્વવ્યાપકના ધ્યાન અને ચિંતનથી આખરે સર્વવ્યાપક સ્વરૂપ બની જાય છે. તેને ભેદ દ્રષ્ટિ જેવું કંઈજ રહેતું નથી. એને મન તો રાય અને રંક સરખા હોય છે. સંયમી પુરૂષોના તપરૂપી બળના પ્રભાવથી હિંસક પ્રાણીઓ પણ પોતાની હિંસકવૃત્તિ તજી દે છે.

એવા અનેક હાખલા મોળુદ છે. એવા અનેક ઋષિઓ હાલની સૃષ્ટિમાં પણ છે.

મૂખા મહારાજ:—હે પ્રભુ! ચિત્તવૃત્તિ સ્થિર કરી બેસનારને બેઠા પછીથી ક્ષુધા, તૃષ્ણા પણ હેરાન કરે તો તે શી રીતે શાન્ત થાય?

પ્રભુ:—મૂખા મહારાજ! ચિત્તવૃત્તિ સ્થિર કરતાં જેને ક્ષુધા તૃષ્ણા હેરાન કરે તેને બીજ પલટાએલ સમજવો. બ્રહ્મબીજને બ્રહ્મમાં ધ્યાન લાગ્યું તે ઘડીએ ખાવાપીવામાં તેનું ચિત્ત જતું નથી. બ્રહ્મપુત્ર જ્યાં સુધી ચિત્ત ઠેરવવાનો નિશ્ચય કરે ત્યાં સુધી તે ચિત્ત ઠેરવી શકે છે. તેને ખાવાપીવાની હરકારજ રહેતી નથી. જેવું તપ હોય તેવું તેનું વર્તન હોય છે. લાંબા તપમાં પણ તેને ખાવાપીવાની પરવા હોતી નથી. એવા સમયે જેને બૂખ તરસ અનિયમિત રીતે આવી હેરાન કરે તેને પણ બીજ પલટાએલો જાણવો. સોનામાં પિત્તળ ભળેલું હોય તો તરતજ જણાઈ આવે છે, તેવી રીતે આ પણ જણાઈ આવે છે. આવી જાતનું સૃષ્ટિનું જ્ઞાન તું બરાબર જાણજે.

મૂખા મહારાજ:—પ્રભુ! ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહી ગએલી વાસના વચમાં ચાહ આવી જાય તો તેને માટે ત્યાં સમાધાન કરનાર કોઈ હોય, કે પછી મહેનત કરેલી વ્યર્થ જાય?

પ્રભુ:—મૂખા મહારાજ! ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેલી વાસના ગૃહસ્થાશ્રમમાં કરેલા પાપને લીધે સાંભળે છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં

કોઈ મોટું પાપાચરણ કરેલું હોય તેનું પાપ ઈશ્વરની પ્રેરણા લેવાને તપ કરતા હોઈએ તો બળી જાય છે. સત્ તપને લીધેજ તે બળી જાય છે. પણ જો આપણે રજેગુણી તપ કરવા બેઠા હોઈએ તો તેમાં મોટાં પાપ બળી શકતાં નથી. વળી તેનું સમાધાન કરનાર કોઈ હોતું નથી. આથી તે ત્યાંથી લથડે છે ને પાછો પડે છે.

મૂખાં મહારાજ:—હે પ્રભુ! સત્યપરાયણ તપ કરી કોઈ ઋષિ ઈશ્વર મેળવ્યા પછી ગૃહસ્થાશ્રમમાં આવે કે નહિ ?

પ્રભુ:—મૂખાં મહારાજ ! તારી એ શંકાનું નિવારણ કરવા એક દષ્ટાંત હું તને કહું તે તું ધ્યાનથી સાંભળ.

પ્રાચીન સમયમાં કશ્યપ નામે મહાસમર્થ તપેશ્વરી ઋષિ હતા. તેમને એક બહુ રૂપવંતી બાલિકા હતી. બાલિકા ઉંમર લાયક થતાં ઋષિએ તેને માટે કોઈ લાયક પતિની તપાસ કરવા માંડી.

તપાસ કરતાં બધા ઋષિઓની નજર મહાસમર્થ તપેશ્વરી કહંભ ઋષિ પર ગઈ. તે ઋષિ લગ્ન કરે તો તે સર્વ રીતે પુત્રીને લાયક છે એમ બધાને લાગ્યું. આશ્રમના બધા ઋષિઓએ કશ્યપ ઋષિને વિનંતિ કરી કે આપ કહંભ ઋષિ પાસે જાઓ અને આ કાર્યમાં જોડાવાની તેમની સંમતિ માગો. કશ્યપ ઋષિ બધા ઋષિઓની આજ્ઞા માથે ચઢાવી કહંભ ઋષિ પાસે ગયા. આ વખતે

ઋષિ ધ્યાનમગ્ન હતા. ધ્યાનમાંથી મુક્ત થયા બાદ કશ્યપ ઋષિએ પોતાની પુત્રીના લગ્નની સર્વ હકીકત તેમને કહી. કહંમ ઋષિએ કશ્યપ ઋષિની માગણીનો અમુક શરતે સ્વીકાર કર્યો.

કશ્યપ ઋષિ પોતાને ઘેર ગયા. તેમણે સર્વ હકીકત ઋષિઓ તથા પુત્રીને કહી સંભળાવી. પુત્રીએ પોતાની ઈચ્છા દર્શાવી. આથી કશ્યપ ઋષિ પોતાની પુત્રીને લઈ કહંમ ઋષિ પાસે ગયા. કહંમ ઋષિએ પોતાની શરત ઋષિપુત્રી સમક્ષ બહેર કરી. શરત એ હતી કે જો ઋષિ-પુત્રી કોઈપણ જાતની ભૂલ કરે તો હું તેનો ત્યાગ કરું. આવી ભારે માગણીનો પણ ઋષિપુત્રીએ સ્વીકાર કર્યો. ત્યાર બાદ બંનેનાં વૈદિક ક્રિયા મુજબ લગ્ન થયાં.

કહંમ ઋષિ અને ઋષિપતિન બંને પોતાના દિવસો આનંદમાં વ્યતિત કરવા લાગ્યાં. ઋષિ ત્રિકાળસંધ્યા કરી બાકીનો સમય ઈશ્વર ચિંતનમાં ગાળતા. ઋષિપતિન સ્વામિને જોઈતી સાધન સામગ્રી તૈયાર કરવામાં અને ઋષિની સુશ્રુષા કરવામાં સમય ગાળતાં. ત્યાર બાદ તે પણ ઈશ્વર ભક્તિ કરતાં. સ્ત્રીને પતિ એ જ પરમેશ્વર છે. સ્ત્રીને માટે સાચા હૃદયની પતિભક્તિ એ ઈશ્વર ભક્તિની સમાન છે. એમ ધારી તેઓ સાચા હૃદયથી પતિભક્તિ કરતાં હતાં.

એક દિવસ ઘણો થાક લાગવાથી જમી પરવારી ઋષિ જરા આરામ કરવા પથારી પર પડ્યા. થાકથી ઋષિ

નિદ્રાદેવીને આધિન થઈ ગયા. નિદ્રામાં ને નિદ્રામાં ઋષિએ બે ચાર કલાક વિતાવ્યા, છતાં તે જાગ્યા નહિ. આથી ઋષિ-પત્નિને વધારે ચિંતા થવા લાગી. ઋષિને ત્રિકાળસંધ્યાનો અટલ નિયમ હતો. સંધ્યાનો સમય થઈ જવા આવ્યો હતો તેથી ઋષિપત્નિએ ઋષિને જગાડ્યા. આથી ઋષિ, પત્નિ ઉપર ક્રોધે ભરાયા ને બોલ્યા કે જા, હું તારો ત્યાગ કરું છું. ઋષિપત્નિએ ઋષિને ઘણા કાલાવાલા કર્યા છતાં ઋષિ એકના બે ન થયા, કારણ કે ઋષિ એકવચની હતા. છેવટે ઋષિ બોલ્યા, કે જે થવાનું હતું તે થઈ ગયું છે. નીકળેલું વચન પાછું મુખમાં ન પેસે. આમ કહી તેમણે પત્નિને સાન્તવન આપ્યું. તેમનાં આવાં દીન વચનોથી પત્નિને જરાએ સંતોષ થયો નહિ.

ઋષિપત્નિ ભગ્ન હૃદયે પિતા પાસે ગયાં. તેમણે બનેલી સર્વ હકીકત પિતાને કહી સંભળાવી. આ બનાવથી કશ્યપ ઋષિ નારાજ થયા. શું કરવું તેનો નિશ્ચિતપણે તે વિચાર કરવા લાગ્યા. વિચાર કરતાં કશ્યપઋષિને સૂર્ય ભગવાનનું શરણું લેવાની ઇચ્છા થઈ. કશ્યપઋષિ સૂર્ય ભગવાનને લઈ પુત્રી સહિત જ્યાં કઈમ ઋષિ તપ કરતા હતા ત્યાં ગયા. સૂર્ય ભગવાને કઈમ ઋષિને કહ્યું, કે હે ઋષિ ! ઋષિ પુત્રીએ આપને નિદ્રામાંથી જગાડ્યા તેમાં તેમનો જરાએ દોષ નથી, કારણ કે તમારી સંધ્યાનો સમય જતો રહેતો હોવાથી તેમણે તમને જગાડ્યા.

કઈમઋષિ:—હે સૂર્ય ભગવાન ! આમાં તેમનો દોષ નથી પણ મુખેથી જે વચન નીકળી ગયું તે ખરું. મુખને

માટે બ્રહ્મવચન ખાત્રી જાણે તો શેષનાગના માથા ઉપર ભાર વધી પડે. માટે કૃપા કરી આપ બોલો, હવે મારે શું કરવું ?

સૂર્યનારાયણુ:—ઋષિ ! જગતમાં સ્ત્રીને પુત્ર ઉપર વધારે પ્રેમ હોય છે. માટે ઋષિપુત્રીને એક બાળક આપી આપ ગમે ત્યાં જાવ. ઋષિપુત્રી પુત્રના આધારે દિવસો પસાર કરશે અને શાન્તપણે વંશવૃદ્ધિ ચલાવશે. આ સાંભળી કર્દમઋષિએ હાથમાં પાણી લઈ ઋષિપુત્રીની જમણી જાંઘ પર રેડ્યું. ઋષિના તપના પ્રભાવથી ઋષિપુત્રીની જાંઘમાંથી એક દેહીયમાન પુત્ર પ્રગટ થયો. ઋષિપુત્રીને આથી ઘણોજ આનંદ થયો. કશ્યપ ઋષિ તથા સૂર્યજગવાન ઋષિની વિદાય લઈ છૂટા પડ્યા.

કર્દમઋષિ તપ કરવા જંગલમાં આદ્યા ગયા. ત્યાં તેમણે પોતાનું બાકીનું આયુષ્ય તપમાં પૂર્ણ કર્યું અને ઉત્તમપદને પામ્યા.

પ્રભુ:—હે મૂર્ખા મહારાજ ! કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે ઋષિ થઈ તે ગમે ત્યાં વિચરે, ગમે તે કરે, પણ તેમને માટે સત્ એજ પ્રભુ અને પ્રભુ એજ સત્ છે. ઋષિના મુખથી નીકળેલા વચનને ફેરવવા કોઈ સમર્થ થઈ શક્યા નહિ. ઋષિ થવું એ કંઈ સહેલું છે ? ઋષિને તો અમારાથી પણ કંઈ થઈ શકે નહિ. એમના આયુષ્યમાં વધારો કરવો હોય તો એ કરી શકે. પૃથ્વીનો ભાર ઝીલવાનું શેષ નાગનું ગળું શું ? પણ પૂર્વે

થઈ ગએલા ઋષિઓના તપ અને સત્યના પ્રભાવથી શેષનાગ પૃથ્વીને ભાર ઝીલી શકે છે. મૂર્ખા મહારાજ ! તારે હવે જે પૂછવું હોય તે પૂછ; હું તારો દાસ છું.

મૂર્ખા મહારાજ:—હે પ્રભુ ! આપ આ શું બોલ્યા ? પહેલાં તો તમે મને નરકના ફંડમાં નંખાવી દેતા હતા ને હવે તમે મને કહો છો, કે હું તારો દાસ છું. એવું મેં પૂર્વે શું તપ કરેલું છે કે જેથી આપ એમ બોલો છો ? કૃપા કરી મારો આ સંશય દાખો.

પ્રભુ:—મૂર્ખા મહારાજ ! તારા પૂર્વના તપને લઈને મારે તારી આગળ આવું સમાધાન કરવું પડ્યું છે, નહિ તો અમે કોઈ તારી હયાથી અહીં આવી તને જવાબ આપત નહિ. હવે મારે કહેવું પડે છે કે “વાસના ત્યાં જન્મ” એ બ્રહ્મવાક્ય કદી ખાત્રી જતું નથી. તે વિષે તારા જન્મનો ટુંક ઇતિહાસ હું તને કહું તે તું ધ્યાનથી સાંભળ.

તું એક પવિત્ર બ્રહ્મપુત્ર હતો. તેને લઈ તું કથા-વાર્તા કે હરિકીર્તનમાં જતો. એક દિવસ વ્યાસજી રામાયણની કથા કરતા હતા, ત્યાં તેં સંધ્યામાં ઘણું બળ છે, એવું તેમને મોઢેથી સાંભળ્યું. ત્યારથી સંધ્યા વિષેની તારી શ્રદ્ધા અડગ બની. આ પ્રમાણે તેં પ્રતિદિન ત્રિકાળ સંધ્યા કરવી શરૂ કરી. પણ તારો રોજગાર બંધ થવાથી આવક ઘટી અને ખર્ચ વધતું ચાલ્યું. તારી પતિવ્રતા સ્ત્રી આવક ઘટવાથી ગભરાવા લાગી અને શું કરવું તેની

તેને કંઈ સૂઝ પડી નહિ. પ્રતિક્ષણ તેની મૂંઝવણ વધવા લાગી. સારી રાત અને દિવસ વિચાર કરવામાં અને રડવામાં તે પસાર કરતી.

તને સંધ્યાની ઘેલછા લાગેલી, એટલે સર્વ બાહ્ય પ્રવૃત્તિને ફગાવી દઈ ત્રિકાળ સંધ્યામાં તે તારી સર્વ શક્તિનો ઉપયોગ કર્યો. આવી પરિસ્થિતિથી તારી સ્ત્રી ગાંડા જેવી થઈ ગઈ, અને કહેવા લાગી કે ‘બળ્યો આ બેરાનો અવતાર’. આમ વારંવાર તે બકવાદ કર્યા કરતી, છતાં તારા સંધ્યાના બળથી તેનામાં શાન્તિ આવતી ગઈ. તારૂં બ્રહ્મજ્ઞાન વધવા લાગ્યું. ત્રિકાળ સંધ્યામાં તે વીસ વરસ પસાર કર્યાં. વીસ વરસમાં તો તારી સ્ત્રીએ ઘણી આસમાની સુલતાની ભેઠ.

ઈશ્વર કૃપાથી તારી શુદ્ધ ભક્તિના ફળરૂપે તારે ત્યાં એક પુત્ર થયો. પુત્રની વિચક્ષણતા બાળપણથી જણાઈ આવી.

છોકરો દસ વરસનો થયો. એટલે બાઈને ધીરજ આવી. એક દિવસ તારી સ્ત્રી આવક ઘટવાથી રડતી હતી. આ બનાવ તારા પુત્રે જોયો. ભેતાં જ તે બોલી ઉઠ્યો, માતાજી ! તમારી આંખમાં આંસુ કેમ ? કયા દુઃખને માટે તમે આંસુ પાડી રહ્યાં છો ? તમારી દર્દભરી કથા મને કહો. માતાપિતાના દુઃખે દુઃખી અને સુખે સુખી થવું એ પુત્રનો ધર્મ છે. આપનું દુઃખ મટાડવા હું મારાથી બનતું કરીશ. પુત્રનાં આવાં વચન સાંભળી તારી

સ્રીને ઘણો આનંદ થયો. તારી સ્રીએ કહ્યું, બેટા! બળ્યો આ સ્રીનો અવતાર; કયી સ્રીએ તે માગ્યો હશે? આટલું બોલી તારી સ્રીની આંખમાં ચોધાર આંસુ વહેવા લાગ્યાં. આગળ તે બોલવા જતી હતી, પણ તે અવાક બની ગઈ. તારી સ્રીનાં હૃદયમાં વચન સાંભળી તારા પુત્રને ઈશ્વર પ્રેરણાથી જ્ઞાન પ્રગટ્યું. તારો પુત્ર તારી સ્રીને કહેવા લાગ્યો કે માતાજી! માતાપિતાના દુઃખમાં ભાગ લેવો એ પુત્રનો સાચો ધર્મ છે. વળી તેણે કહ્યું, કે માતાજી! આટલો જન્મ મુખે દુઃખે તમે કાઢો, આવતો જન્મ તમારે સ્રીનો નહિ આવે આ માફે સત્ય વચન કદી મિથ્યા નહિ જાય. વેદ પુરાણમાં લખ્યું છે કે જેનો પુત્ર આજીવન નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્યવ્રત પાળી પોતાનું આયુષ્ય ઈશ્વર ભક્તિમાં ગાળે, તેની માતા સ્રીના અવતારમાંથી મુક્ત થાય. એ ભગીરથ કાર્ય તારા પુત્રે ઉપાડી લીધું. આથી તારી સ્રીને ઘણો જ આનંદ થયો.

હે મૂર્ખા મહારાજ! તારી સ્રી તારાથી ઘણી જ દુઃખી હતી, તે વાત તારી જાણ બહાર હતી. એમ કરતાં કરતાં તારી સ્રી મરણ પથારીએ પડી. તારી પતિવ્રતા સ્રીના પ્રતાપથી તારો સંધ્યાધર્મ અતિ બળવાન બન્યો. તારી પતિવ્રતા સ્રી પર તને ઘણો પ્રેમ હતો. તારી વાસના તેના પર ચોંટતી ગઈ, પણ એવામાં તેનું મૃત્યુ થયું. એટલે તારી વાસના તેનામાં રહી ગઈ. મરણ સમયે તારી વાસનાને લીધે તે શુદ્ધ હૃદયથી પ્રાર્થના કરી કે હે ઈશ્વર! આવતા જન્મમાં અમે બે પાછાં મળીએ. પણ

તારા પુત્રે તારી સ્ત્રીને સ્ત્રીના અવતારમાંથી મુક્ત કરવાનું વચન આપેલું, તે તું જાણતો ન હતો, નહિ તો તું એવું વચન ન માગત.

તારું મૃત્યુ થયું ત્યાં સુધી તારું ધ્યાન સંધ્યામાં અને તારી પતિવ્રતા સ્ત્રીમાં હતું. એ વાસના સાથે તારું મૃત્યુ થયું. તે વખતે તારી ઉંમર સાઠ વર્ષની હતી.

તારા પુત્રના તપથી બ્રહ્મકુળમાં તારો જન્મ થયો.

તારી સંધ્યાનું બળ, તારી વાસના અને પ્રભુનું વચન, એ ત્રણે પુરું ન પડે તો પ્રભુને પોતે એ અવતારમાં દર્શન આપી સમાધાન કરવું પડે. એને લઈનેજ હું તને કહું છું, કે હું તારો હાસ છું.

તારો બ્રહ્મકુળમાં જન્મ થયો. ત્યાં તું ઘર બાંધી બેઠો. પૂર્વે જે તારી સ્ત્રી હતી તે તને તારા પુત્રના વચનથી મળી નહિ. હાલ તારે જે સ્ત્રી છે, તે સ્ત્રીએ પૂર્વ જન્મમાં તને મેળવવા વાસના કરેલી, તેને લઈ તે તને મળી છે.

તારી પૂર્વની વાસના ખાલી ગઈ તેને બદલે મારે તને દર્શન આપવાં પડ્યાં છે. તેને લઈ હું તારો હાસ થઈ તારા પ્રશ્નોના જવાબ આપું છું, નહિ તો સૃષ્ટિમાં એમ કહેવાય કે 'વાસના ત્યાં જન્મ' એ ખોટું છે. ઈશ્વરને ઘેર ન્યાય નથી, એમ જગત ન ધારે તેને લઈને મારે તને દર્શન આપવાં પડ્યાં છે.

ધર્મરાજ, ઈંદ્રરાજ, વાયુ અને વરુણે મોકલેલા દૂતો તને શોધીને અહીં લાવ્યા તે બધી મારી લીલા છે, પણ ખરું એ છે કે તારી ખરા ટેકની સંધ્યાના બળે આ બધું તને મળ્યું છે. એના એજ દેહે તારી સ્ત્રી તને ન મળી તેને લઈ તારા આજ અવતારમાં અમારે આવી તને દર્શન આપવાં પડ્યાં છે. જો તારો પૂર્વ અવતાર બહુલાઈ જાય અને તારી કાર્યસિદ્ધિ ન થાય તો ઇશ્વરને ઘેર ન્યાય નથી એમ કહેવાય, સત્ ચાહ્યું જાય, સૃષ્ટિ અધર્મી થઈ જાય અને શક્તિભાવ ઘટી જાય. એ બધી ઘટના ન બને તે માટે તારી સર્વ કામના પૂર્ણ કરવા, તને અહીં સદેહે બોલાવી અમે દર્શન આપ્યાં છે. હવે બોલ, ઇશ્વરને ઘેર ન્યાય છે કે નહિ ?

ૐ શાન્તિ :

શાન્તિ :

શાન્તિ :

આ પુસ્તકના પહેલેથી ગ્રાહક થનારનાં નામ.

પટેલ મણીલાલ બેચરભાઈ ઠે. કાલુપુર, ઘી બજાર કંપની,
અમદાવાદ.

શુક્લ ચીમનલાલ નાથાલાલ —મુ. ટીંટોડા, તા. કલોલ.

ત્રવાડી હરિલાલ મોહનલાલ —મુ. વેડા, તા. કલોલ.

ભટ્ટ છગનલાલ મૂળજીભાઈ —મુ. ધમાસણા, તા. કલોલ.

પંડ્યા નટવરલાલ મગનલાલ —મુ. ધુમાસણ, તા. કડી.

ભટ્ટ બબુભાઈ ભવાનીશંકર —મુ. ઇસંડ, તા. કલોલ.

ઠાકર સોમનાથ કેશવલાલ —મુ. વાસણા, તા. દહેગામ.

શાહ અંબાલાલ કેશવલાલ —મુ. દહેગામ, તા. દહેગામ.

માસ્તર રામચંદ્ર —મુ. લીંમડી (કાઠીયાવાડ)

દરબાર વીલુભા મનુભા મુ. લાલીયાદ, તા. લીંમડી (કાઠીયાવાડ)

ગોર મણીલાલ રણછોડની વિધવા બાઈ વસંત.

—રાયપુર, વચલી શેરી, અમદાવાદ.

જેશી ચુનીલાલ મનસુખરામ —પખાલીની પોળ,

બગડાવાડ, અમદાવાદ.

મોદી કાન્તિલાલ મણીલાલ-ખાડીયા, હિંગલોડ જેશીની પોળ,

અમદાવાદ.

મહેતા લલ્લુભાઈ ચકુભાઈ —રાયપુર, મકેરીવાડ, હવેલીની

ખડકી, અમદાવાદ.

રતિલાલ ગંગારામની ઓરત બાઈ હીરા

રાયપુર, મનસુખરામની ખડકી, અમદાવાદ.

ભટ્ટ ડાદાભાઈ દલસુખરામ—મુ. સોનારડા, તા. દહેગામ.

પંડ્યા હીરાલાલ જીગલદાસ—મુ. ભૂંડીયા, તા. દહેગામ.

